

الدين والعلم

ألفه بالذكية

السيد العزيز باشا

ترجمه إلى العربية

عبد الوهاب عزام

مدرس اللغة التركية

بكاية الآداب بجامعة فؤاد الأول

راجعه وشارك في تصحيحه الدكتور

عبد الوهاب عزام

الوزير المفوض

بالمملكة العربية السعودية

طبع على نفقة حضرة صاحب القام الرفيع

بكالعزیز باشا

طبعة الأولى والثانية والثالثة والنشر

١٣٦٧ - ١٣٤٨ هـ

الدين والعلم

ألفه بالتركية

المشير اعزمت باشا

راجعته وشارك في تصحيحه الدكتور

عبد الوهاسب عزام

الوزير المفوض

بالمملكة العربية السعودية

ترجم أكثره إلى العربية

حطاب

مدرس اللغة التركية

بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول

طبع على نفقة حضرة صاحب المقام الرفيع

عبد العزيز اعزمت باشا

القاهرة

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م

صورة المؤلف

كلمة

تقدير وشكر

كنت أزور صاحب السمو السلطاني الأمير يوسف عز الدين أفندي بقصره بجامليجه ، فتعرفت بالمفطور له القائد العظيم أحمد عزت باشا ، وما لبثنا أن توطدت بيننا أواصر الصداقة والمودة .

كان رحمه الله ذا عقيدة دينية سليمة أوحى إليه وضع مؤلف عن الدين الإسلامي وعقائده . غير أن زوال الخلافة الإسلامية ، حال دون نشره باللغة التركية في تركيا . فشرع في تعريبه لنشره في البلاد الناطقة بالضاد . وما إن أتم ترجمة ثلثه حتى أحس أن المنية تدركه ؛ فأوصى السيدة حرمة بأن تبعث إلى بالكتاب ، لأقوم من جانبي بإكمال ترجمته ونشره . فلما توفاه الله ، أرسلت إلى السيدة حرمة الكتاب عملاً بوصيته .

وكان لهذه الوصية أثرها في نفسي . أثرا هتزت له مشاعري ، وملك على وجداني ، ميلا إلى تحقيقها ، وحباً في إشاعة مبادئ الدين الإسلامي القويمة . وفكرت فيمن أتجه إليه لإكمال ترجمة الكتاب وإعداده للنشر ، فما لبثت أن أتجه تفكيرى إلى العالم الجليل الدكتور عبد الوهاب عزام بك ، فقد عرفته منذ أن كنت وزيراً مفوضاً في لندن فلمست فيه كفاية العلم والعرفان . وعرفت له مركزه المرموق بين علماء الإنجليز وغيرهم . فرجوت منه أن يقوم بإكمال ترجمة الكتاب والإشراف على تصحيحه ، وإعداده للنشر . فقام

— د —

بذلك ومعه الأستاذان الفاضلان حمزة طاهر مدرس اللغة التركية بكلية الآداب
بجامعة فؤاد الأول ، ومصطفى السقا الأستاذ المساعد بهذه الكلية ، باذلين جهداً
صادقاً صادقهم فيه التوفيق .

فلئن شكرتهم ما وفيتهم حقهم من الشكر ؛ فالله يتولى جزاءهم
الجزاء الأوفى .

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً إلى النهوض بما تقضى به المبادئ الإسلامية ،
لنصبح خليقين بأنا مسلمون .

والله نعم المولى ونعم النصير .

عبد العزيز عزي

زورخ في أول مايو سنة ١٩٤٨

مقدمة النشر

هذا كتاب « الدين والعلم » ، ألّفه المشير أحمد عزت باشا أحد قواد الدولة العثمانية وصدورها المظام ، بعد أن عراك الحوادث ، وشهد كثيرا من الغير والعير ، ومارس السياسة والإدارة والحرب زمنا طويلا .

ويبدو أن هذا الكتاب خلاصة تفكير طويل في حجة مديدة ، ونتيجة تجارب اجتمعت له فيما باشر من الخطوب والأسفار ، وما شهد من اضطراب في المعاش والأفكار ، وأنه عزم على نشره حينما تقوّضت الدولة العثمانية ، التي جاهد في سبيلها مخلصا ، قال :

« قد ذهبت أذراع الرياح أعمالى في السلك الذى نشأت فيه ، ولم يبق ما أذكره لمشيبي إلا أنيس وجداني ، أى عقيدتي الدينية . ولما رأيتهما حولي تُزكزل ، هاج قلبي ودفعني إلى هذا التأليف » . (التعليق رقم ٦) .

أعدّ الكتاب للنشر وقد تقطعت أطراف الدولة ، واحتل الأعداء دار الخلافة ، وأخذ كل قوم في الدولة يعملون للاستقلال ، وبالأناضول ثورة على الخليفة ؛ فلم يستطع المؤلف نشره إذ ذاك . وقد عرضه على بعض علماء إستانبول مستطعلا آراءهم فيه ، وبينما يتردّد بين الإقدام على نشر الكتاب والإحجام ، تغيّرت الحال جلة ، فألغيت الخلافة الإسلامية ، وعُطّلت المآهد الدينية ، وحوّرب الدين وما يتصل به ، فاستحال أن ينشر المؤلف كتابه باللغة التركية .

لبث ينتظر الفرصة ، ويرتقب انفراج الأزمة ، فطال انتظاره ؛ بل زادت الأزمة شدة ولم تنفرج . فلم يجد من وسيلة إلا ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية ، ونشره في غير تركيا ؛ فشرع يترجمه ، ولكنه لم يترجم أكثر من ثلثه ، وترك الكتاب بين أصل تركي لم يُطبع ، وترجمة عربية لم تكمل . وأرسلت السيدة

— و —

حرمة الكتاب بناء على وصيته ، إلى صديقه الحميم في القاهرة ، إلى الرجل العظيم ،
المسلم الغيور ، الخبير البار ، صاحب المقام الرفيع عبد العزيز باشا . وكان هذا
قُبيل الحرب العالمية الأخيرة ؛ فأرسل صاحب المقام الرفيع الكتاب إلى يرجو
إكمال ترجمته ، وتصحيحه ، وإعداده للنشر .

ووجدت الأصل ناقصا ، فأخبرت رفعة الباشا ، فأرسل إلى إستانبول للبحث
عن بقية الكتاب ، وقامت الحرب ، ولبننا نرغب أن تضع أوزارها .

ولما عاد رفعة الباشا إلى القاهرة بعد الحرب ، سأل عن الكتاب ، وحث على
نشره بأية صورة .

فأريت أنا والزميل الصديق الأستاذ حمزة طاهر مدرس اللغة التركية
في كلية الآداب من جامعة فؤاد الأول ، أن ننشر الكتاب بما بين أيدينا من
أصل وترجمة ، وقد سررنا أننا وجدنا ما نقص من الأصل التركي مترجما كله
إلى العربية .

بدأنا بتصحيح القسم المترجم ؛ ثم شغلتنى شواغل ، فوقع عبء العمل كله على
الأخ حمزة ، فاستقل بترجمة ثلثي الكتاب إلى العربية .

وأما القسم الذي وجدناه مترجما ، فلم يكن عملنا فيه إلا تصحيح الترجمة
والعبارة العربية . وهو من أول الكتاب إلى الصفحة الحادية والسبعين ، وسائر
الكتاب من هذه الصفحة إلى الآخر ترجمه الأستاذ حمزة ابتداء .

وقد تفضل الأستاذ مصطفى السقا الأستاذ المساعد بكلية الآداب من جامعة
فؤاد ، ققرأ ترجمة الأستاذ حمزة ، وأشرف على طبع الكتاب وتصحيحه ، فاستحق
جزيل الثناء والشكر .

— ز —

وقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وأربعة أبواب واستطارد في فصلين مستقلين ، ولم يثبت عناوين في ثنايا الأبواب والفصلين ، قسمنا الموضوعات في كل باب ، وجعلنا لها عناوين ، تيسيرا على القراء .
وللكتاب حواش كثيرة طويلة ، دقق فيها المؤلف في شرح مسائل من العلوم . وقد آثرنا أن نضعها في آخر الكتاب ، لئلا يؤدي طول بعضها إلى الإخلال بسياق المتن ، وجعلنا لها أرقاما متتابعة من ١ إلى ٩٩ .

ولا ريب أنه كتاب جدير بعناية القراء ، ولا سيما الذين يهمهم الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، وإقامة حججها على قواعد من العلم الحديث . وهو يُصور لنا حال الناشئة الإسلامية في تلك المدة المضطربة التي آلت فيها الكتاب ، ويبين آراء رجل من كبار المسلمين في هذه الحال .

وبعد ، فنشر هذا الكتاب على اضطراب الأحوال ، بعد ما كثرت العوائق ، وحالت الحوائل ، هو حسنة من حسنات حضرة صاحب المقام الرفيع عبدالعزيز عثرت باشا ، فقد حرص على نشر الكتاب ، وبقى سنين يجمع أصوله ، ويبحث على إكمال ترجمته وطبعه ، ثم أنفق عليه ابتغاء مرضاة الله .
جزاه الله عن الوفاء لصديقه ، وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .

عبد الرحاب عزام
وزير مصر المفوض في المملكة العربية السعودية

ربيع الأول سنة ١٣٦٧
يناير سنة ١٩٤٨

ترجمة المؤلف

ولد أحمد عزت سنة ١٨٦٤ بمدينة ناسليج التابعة لولاية مناستر بالروميلي ، من أعمال الدولة العثمانية ، في أسرة ألبانية كثيرة العدد ، لها سابقة خدمة في قصور آل عثمان . وتقلب أبوه حيدر بك في مناصب الدولة الإدارية المختلفة ، وكان آخر منصب تولاه متصرفية وان ، بالأناضول الشرقية .

وكان ذكاء أحمد عزت ومثانة خلقه يلفتان نظر أساتذته ومن يتصل بهم مذ كان تلميذا صغيرا . وقطع مراحل التحصيل بتفوق عظيم ، وأتم الدراسة الحربية ، وتخرج ضابطا برتبة ملازم . وكان من المشرة الأولين من صفوة الطلبة في تلك المدرسة ، على نظام ذلك العهد . ثم التحق بمدرسة أركان الحرب ، ومدتها ثلاث سنوات ، وتخرج منها برتبة يوزباشى أركان حرب سنة ١٨٨٧ . وأمضى سنتين يتدرج في فرق المدفعية والمشاة ، وهما غير فرقته (كان في فرقة الفرسان) على السنن التابعة في خريجي مدرسة أركان الحرية في زمانه ، ثم رقى إلى رتبة « قول آغاسى » (Adjutant major)

وفي عام ١٨٩٠ بعثته الحكومة التركية إلى ألمانيا لإكمال التحصيل ، فدرس هناك أربعة أعوام ، ثم عاد إلى وطنه سنة ١٨٩٤ . وقد كان في أثناء تحصيله في ألمانيا موضع إعجاب كل من يتصل به ، من أصغر رؤسائه إلى الأباطور ويلهم الثانى . وظهر أثر إعجاب هؤلاء الأشخاص في زمن الحرب العالمية الأولى .

عاد إلى وطنه ، وعمل مدة في أركان الحرية العامة ، ورتقى إلى رتبة بكباشى ، ثم أرسل إلى بلغاريا ملحقا عسكريا .

وعُين في الحرب التركية اليونانية سنة ١٨٩٧ في أركان الحرية العليا لجيش تساليا ، وفي هذه الحرب أثبت ما كان متصفا به منذ صغره من القدرة والجلد ؛ فقد وضع هذا الضابط الشاب الذى التحق بأركان حرية الجيش بعد ابتداء الحرب ،

— ط —

الخطة الحربية لموقعة دومبيكة ، وأقنع هيئة أركان الحرية ، قبلتها بالرغم من معارضا كثيرة . وقد أدت هذه الخطة إلى انتصار الدولة العثمانية في تلك الموقعة انتصارا أدهش العالم .

ولما انتهت الحرب اليونانية التركية ، عُين في أركان حرية الجيش الخامس ، الذي كان مركزه الشام ، وكُلِّف القيام بأعمال مختلفة ، منها حركة حوران وإنشاء السكة الحديدية الحجازية ، ققام فيها بأعمال مهمة .

وفي ٣ ديسمبر من سنة ١٩٠٤ عُين في قيادة القوات العسكرية للجيش العثماني الخامس المرابط في اليمن . وفي ٢ فبراير من تلك السنة عُين قائدا للفرقة الرابعة عشرة النظامية . ثم عُين رئيسا لهيئة أركان حرب الجيش السابع . وفي ٦ أغسطس من سنة ١٩٠٧ مُنح رتبة أمير اللواء .

بلغ أحمد عزت باشا اليمن حانقا على اليمنيين ، بما سمع من السيئات التي أشهروا بها ، ولكنه شرع يبحث في أسباب تلك الثورة ، متوسلا بكل الوسائل إلى مصالحة الإمام يحيى والزيديين ، ولبت ثلاث سنوات ونصف سنة يقابل علماء الدين وزعماء البلاد ، ويتعرف مطالبهم ، ويفاوضهم في وسائل إجابة تلك المطالب ، ثم كتب إلى مراجعه العليا بما رأى وما سمع وعرف من أحوال اليمن ، وطلب إصلاحا في شئون الإدارة والاقتصاد ، وفي أمور اجتماعية ، وكانت خدماته في اليمن وسيلة لمعرفة هذه البلاد معرفة شاملة ، وأساسا لما قام به من الخدمات الموفقة سنة ١٩١٠ .

وعُين في أغسطس سنة ١٩٠٨ ، عقب الثورة التي انتهت بتثبيت الدستور العثماني ، رئيسا لأركان الحرية العامة للدولة العثمانية . وكان الاستعداد للدفاع عن الوطن بتنظيم الجيش وتنسيقه ، أول ما فكر فيه بعد تقلده هذا المنصب الخطير .

— ى —

ومن النظم الجديدة التى أدخلها فى الجيش ، خطة ذات وجوه ثلاثة : زيادة القوة النارية فى الجبهة ، وسوق الجيش ، وزيادة قدرة « مناورة الطاوية » ؛ فقد أبدى هذه الفكرة ونفذها بجراءة فائقة .

قد رأى رؤية عبقرى عظيم ، أن تأليف الفرق من لواءين ، واللواء من آلايين والآلاى من خمسة طواير ، وهو المتبع فى جيوش جميع الدول فى ذلك الوقت ، نظام سقيم غير ملائم للعمل ، وأن جعل المدفعية فرقا مستقلة تابعة لأمر الجيش ، خارجة عن الفرقة يجعل قوة النار فى الجبهة ضعيفة . ولم يخضع لنظم الدول الأخرى ، فيتخذها أنموذجا ينسج على منواله ، بل قدم هو أنموذجا لبلاد العالم . فهذا النظام الذى طبقه أحد عزت باشا ، معتمدا على نفسه وعلى علمه وتجاربه الخاصة ، اتخذته بعد حين جميع الجيوش ، وفيها جيش ألمانيا ، أكبر البلاد العسكرية فى ذلك العهد ، وطبقته (لم يكن الجيش الروسى قد قبل هذا النظام وطبقه بعد فى الحرب العالمية الأولى) .

وفى ٢ فبراير سنة ١٩١٠ عُين قائدا عاما للقوات العسكرية باليمن ، على أن يظل رئيسا لأركان الحرية العامة لجيوش الدولة العثمانية . وكان ذلك لقمع الثورة التى قامت باليمن من جراء إغفال الحكومة لمطالبه . فلم يكد يُنفذ صنعاء من أبدى الثوار ، ويبلغ شهارة ، حتى شرع فى تنفيذ خطته النبيلة التى تتبعها من زمن بعيد ، وبدأ يفاوض الإمام يحيى ، وأزال ما بينه وبين الدول العثمانية من خلاف . وقد قضى هذا الاتفاق التاريخى على الخلاف وعلى الآراء المخالطة ، التى نشأت وترعرعت فى ظل نظام الإدارة القديمة السيئة ، والتى جعلت اليمن مذبحا للإخوان المسلمين ، وأشرب النفوس ثقة ومودة وشعورا بالأخوة ، ظلت قائمة بعد سقوط الدولة العثمانية ، وتفرق عناصرها بعد الحرب العالمية الأولى . فقد استطاع أحد عزت باشا ، بسعة حلمه وحببه الوفاق ، ومهارته فى المفاوضات ، دون ميل مع العواطف والأهواء ،

— ك —

النفوذ إلى قلب الإمام يحيى (رحمه الله) ، حتى أعلن بعد توقيع الاتفاقية بأسبوع ، أن سب الشيخين كفر ، وأن من يجزؤ عليه يستحق القتل !

ولما بلغت الحرب البلقانية أسوأ مراحلها ، أسرع أحمد عزت باشا إلى ميدان القتال بكل وسائل المواصلات ، من خيل وجمال وزوارق وسكة حديدية ، على حسب الظروف ، حتى وصل إلى ميدان القتال ، وتولى القيادة باعتباره رئيساً لأركان الحرب العامة أولاً ، وبصفته وكيلاً للقائد العام ثانياً (١٧ يناير سنة ١٩١٢) .

ثبت الجيش الذى بلغ قصبة جتالجه متقهقرا مهزوما ؛ وحارب وباء الكوليرا الذى كان يفتك بالجيش حتى غلبه ، ونسق الجيش ونظمه من جديد . ثم عرف بمصيرته وبعد نظره ما سيحدث من الاختلاف والحرب بين جيوش الدول البلقانية المنتصرة ، ووقف في وقار العالم ومثاته أمام إلحاح ذوى النفوذ من رجال الدولة ، الذين كان بعضهم يريد بدافع الحزبية ، وبعضهم بمحاكاة الوطنية الجاهلة ، سوق الجيش بسرعة إلى الهجوم ، وأتم بكل قواه إعداد الجيش . حتى إذا وقع ما قدر من الخلاف بين الدول البلقانية ، انقض عليها مسرعا ، فأخذ تراقيا الشرقية وأدرنة من أيديها ، بجيشه الذى صار أقوى جيش فى البلقان إذ ذاك ، وفاز بصلح مشرف .

وعين أحمد عزت باشا فى ٦ أبريل سنة ١٩١٣ وزيرا للحربية ، على أن يبقى وكيلاً للقائد العام . وفى أكتوبر من السنة المذكورة منح رتبة الفريق الأول . وفى ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٣ استقال من وزارة الحربية (وألغيت وكالة القيادة العامة عقب الصلح البلقانى) .

ولما أخذ الجيش الروسى يتقدم فى أواسط الحرب العالمية الأولى نحو ولايات الأناضول الشرقية ، نُصب قائدا مرة أخرى ، وقبل متواضعا راضيا ، العمل فى قيادة جيش تحت أمر أنور باشا ، الذى كان من قبل أميرا آلاى ورئيس أركان

— ل —

جناح في إدارته ، فقد وضع القيام بالواجب الوطني فوق النزعات والأهواء الشخصية .

وهكذا قبل في ١٥ فبراير سنة ١٩١٥ قيادة الجيش الثاني ؛ وفي ٥ مارس من سنة ١٩١٧ قيادة فرق الجيوش التي كانت تحارب في القوقاس ، وصرفت قواته في أثناء هذه القيادة ببصيرة عظيمة وخبرة كاملة ، وصدت هجمات الروس الشديدة وغاراتهم ، وأخذ الأناضول من استيلائهم .

ولما بدأت الثورة الروسية قادت قيادة الجيوش القوقاسية خطورتها ، وخرج أحمد عزت باشا من ذلك الميدان في ١٧ ديسمبر سنة ١٩١٧ .
واشترك في مؤتمر الصلح الذي انعقد في برست لتوفسكي وبخارست في سنتي ١٩١٧ و ١٩١٨ مندوبا عسكريا .

وفي ١٤ أكتوبر سنة ١٩١٨ مُنح أحمد عزت باشا رتبة المشيرية والوزارة ، ونُصب صدرا أعظم ووزيرا للحرية . ولم يلبث في الصدارة إلا خمسة وأربعين يوما ، ثم استقال لإصرار السلطان على تغيير بعض أعضاء الوزارة ، مخالفا بذلك أحكام القانون الأساسي ، وقد ذكر ذلك أحمد عزت باشا صراحة في كتاب استقالته .

مكث بعد ذلك مدة من الزمن مغضوبا عليه ، ولكنه لم يحجم عن تلبية دعوة الوطن كلما دعت الحاجة ، فتقلد وزارات مختلفة ، وساعد في أثناء وزاراته تلك ، الحركة الوطنية التي قامت في الأناضول مساعدات جليلة ، متوسلا بمكائنه عند المحتلين ، إلى إرسال الضباط والمهمات الحربية من إستانبول إلى الأناضول .

وكان في سنة ١٩٢٠ وزيرا للداخلية في وزارة توفيق باشا ، وبُعث إلى الأناضول في وفد فيه صالح باشا وزير البحرية ، ومدير بك مستشار الحقوق ، للاتفاق

- ٢ -

مع مصطفى كمال باشا ، ولكنهم عجزوا عن التفاهم والاتفاق ، وأبقام الكاليون في
أقبرة بضعة أسابيع ، محاولين أن يضموم إليهم ، فلم يظفروا بهم .

ولم يكن يسيرا على مثل أحمد عزت باشا ، وقد تربى على حب السلطنة
والخلافة ، أن يخالف عليهما . ولهذا لم يقبل الانحياز إلى الكاليين . ثم أذن لهم
في العودة ، على ألا يعاونوا حكومة إستانبول ، فاستقال المرشال أحمد عزت باشا
من وزارة الداخلية ، ولبث حيناً بغير عمل . ثم طُلب إليه تقلد وزارة الخارجية ،
وهي آخر وزاراته (١٢ يونيه ١٩٢١) .

لم يكن للرحوم أحمد عزت باشا واسع العلم بالمسكينة وحدها ، بل كان
واسع الاطلاع في فنون شتى ، جَمَّ الأدب ، ديناً ، شديداً جداً حين تجب الشدة ،
ولينا حين يحسن اللين ، وكان على حدة مزاجه ، طاهراً ، رقيقاً ، مستقيماً ، محباً
للخير ، ما أساء إلى أحد ، حتى من أساءوا إليه .

٢٩ جمادى الأولى سنة ١٣٦٧

٩ أبريل سنة ١٩٤٨

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

في هذا الوقت الذي بدأت تضمحل فيه نظريات الإلحاد شيئا فشيئا في جميع أنحاء العالم المدني ، بل بدأ يقوى الاعتقاد في نفع الدين ولزومه ، ولا سيما في الأيام الأخيرة ، نرى اشتعال نيران النزاع بين الملل والنحل التي كانت تعيش في أجزاء الدولة العثمانية المتبددة . ونرى في الناشئة التي تدعى لنفسها التنوير ، اشتداد العداء نحو الدين باسم « اللادينية » ، والاستمسك بنظريات الإلحاد والإنكار^(١) . وليس ما أشرت إليه من الخلاف للمذهبي إلا ثمرة مرة من ثمار تلك المنازعات الفلسفية والمنطقية التي شبت منذ القديم ، مستندة إلى بعض الألاعيب اللفظية ، وما ولدته تلك المنازعات من عدوان ؛ كما أن ما يشاهد في بلاد تركيا من ضعف الاعتقاد والليل للإلحاد ، ليس إلا ناجما من دراسة العلوم الطبيعية منذ جيل أو جيلين دراسة ضعيفة . والعجز عن تأليف هذه المعلومات العلمية بما تلقته تلك الناشئة من المعلومات الدينية الضئيلة ، وكل ما نراه من الغلظة والفظاظة والقسوة في الطرفين ، لا سبب له إلا ضعف النظر ، ووهن الفكر ، وسلوك أضعف المسالك في البحث والمناظرة ، وما ينشأ من الجهل المطبق للتقسيم بسمه العلم من غلط الرؤية والمكابرة .

يبد أني أخطب كافة القلاة من أرباب المذاهب والعقائد المختلفة على الإطلاق ، قائلا : اعلوا أيها الغافلون المتعصبون ، الذين وصلوا بما بينهم من خلاف في الاجتهاد إلى إثارة الأحقاد الدينية ، أن مالدبكم من العلم بعيد عن إدراك المرام الإلهي أقصى بُعد ، فلا تتعجلوا في اعتبار أنفسكم من جند الله ، واعتبار سائر

الموحدّين من الطوائف مشرّكة بالله ؛ فإن القرآن الكريم ، وخاتم النبيين ، يوصياننا بمعاملة اليهود والنصارى ، بصفتهم من أهل الكتاب ، أحسن معاملة ، كما بمنعائنا عن سب الطاغوت والأصنام ، وبطلانها ظاهر للعيان . وعلواء الرسوم مكلفون تبليغ أحكام الدين ونشره ، فمن الإثم العظيم إثارة الأحقاد نحو جماعة من أهل القبلة ، وشق عصا الوحدة ، وتوهين دعائم الجامعة الإسلامية ، وما من ظالم يرى غيره بما ليس فيه ، إلا يحيق به مكره ، ويرجع إليه كيده .

وأثم أيها المنكرون ، الذين هم بأنفسهم مُعْجَبُونَ أنكم ليقصّر إدراككم ، ويقصّر علمكم وفكركم ، عن الإحاطة بحقيقة الخلق ، وهذه الطبيعة بفضائها اللانهاي ، فيها ما فيها مما لا يصل إليه الفهم ، في حين تجول فيه آراء أهل الأديان جولة التفكير والادكار على الدوام ، وإنكم ليعرّمكم قصرُ علمكم حق الكلام في هذا الميدان الفسيح . إلا أن المتبحّرين في العلوم العقلية ، والراسخين في العلوم الدينية والنقلية ، يحولون في هذا الميدان جولة العليم بقدره وطوره ، متخذين الإنصاف والإخلاص والسعى والإقدام — مع معرفة أقدارهم ، والتفاني في سبيل الواجب — نبراسا للبحث بكل دقة وعزم ، لينيروا عقول الناس ، وينقذوهم من ذل الجهل والماز في الدنيا والآخرة . أمّا إن توهّمتم أنكم قد كشفتم الغطاء عن خفايا الحياة ، وأسرار الخليقة ، وتصديتم لأنكار كل آثار السالفين باسم التجديد ، وبما تعلّمتموه من بعض الدساتير الرياضية ، وما تعلّمتموه من بعض المجلات الحكيمية ، أو المقالات الأدبية ، فلن يكون توهّمكم وبهتانكم هذا إلا إذلالاً لأنفسكم وقومكم في هذه الدنيا ، فضلاً عن الآخرة التي لا تؤمنون بها .

إن ما يدعوني إلى توسيع نطاق هذه الكلمة الصادرة من سويداء القلب ، إزاء ما يرى في العالم الإسلامي خلال الأزمنة الأخيرة من التفرق والاضلال ، إنما يُبَتَّنِي على أملين :

أولهما : إثبات كون الدين لا ينافي العقل والحكمة ، والعلم والمعرفة ، بقدر .

ما أستطيع بيان ذلك للملحدين والمنكرين . وثانيهما : بيان أنه إذا عرف الإنسان قدرة الله معرفة إجمالية ، باستقصاء آثار الخليفة ، وما تحتويه من عظمة غير محدودة ، فإن ما يقع من الاختلافات الفرعية بين أهل التوحيد ، بناء على الخطأ في الاجتهاد ، ينبغي ألا يؤدي إلى التفرقة والخصومة ، ثم إيضاح هذه الحقيقة على قدر الإمكان لأرباب النحل المختلفة ، دعوة لهم إلى طريق الوفاق والإنصاف .

إذا وقفت في هذا السعى ، وتمكنت من تنبيه عامة المسلمين ، إخواني في الدين ، لإزالة أنواع الاختلاف والتخاصم ، تحققت أكبر آمالي في الحياة ، ورأيت أياي لم تذهب سدى . وإني لأفتتح كتابي بهذا الأمل وهذه الأمنية الخالصة .

مضجع التأليف :

يرى القارئ أني أميل إلى طريقة الإثبات في بياني ، أي إلى إثبات كل قضية بالاعتماد على العقل والعلم ، في حين أني مجبول على الاعتقاد بالمعنويات . فليس سلوكي هذا المسلك إلا لإقناع من أخاطبهم ، إذ لا يمكن إقناع المنكرين بالنصوص والنقول الدينية . وأما ما أخاطب به علماء الدين ، فلا يراد به إلا التوصل إليهم ألا يجهزوا المعارضين والمنكرين بأسلحة الهجوم . فكان من الضروري إذن الاعتماد على العقل والعلم فيما أورده من الأمثلة والأدلة .

إننا قد استفدنا من الحقائق العلمية ، والمكتشفات الجديدة ، على وجه الاختصار ، ولم نتمدد إيضاها وإثباتها ، لخروج ذلك عن دائرة موضوع الكتاب . بيد أن هذه الأدلة من الحقائق العلمية المقطوع بصحتها ، ولهذا كلما بحثنا عن الفرضيات والنظريات التي لم تتحقق تمام التحقق ، استعملنا من الألفاظ والجل ما يفيد الشبهة ، أو يبيننا بكل صراحة أنها مشكوك في صحتها .

ومع احتجاجنا بآيات القرآن والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء والعلماء ، ردا لمزاعم المعارضين ، ودفعاً لأباطيل المفترين ، فقد استشهدنا كذلك بأقوال الحكماء

المحققين والمتفنيين ، من أرباب سائر الأديان ، أكثر من استشهادنا بأقوال أجلة العلماء الإسلاميين في سائر أبحاثنا ، نظراً لما هو ملحوظ من اعتداد الملحدين بأقوال هؤلاء أكثر من غيرهم . ومع هذا ينبغي أن يُلاحظ أن ذكر قول فلسفي في مقام الاستشهاد ، لا يدل على قبول المذهب الذي ينتمي إليه . وسيُرى أننا قد استندنا إلى فرضيات ونظريات لا حظ لها من الثبوت كنظريات التكوين ، ولكننا لم نلتزم هذا الضرب من المناظرة ، إلا لمقابلة النكرين بالنظريات التي يعتمدون عليها كل الاعتماد .

وقد يصادف المطالع في هذا الكتاب بعض أقوال وإفادات تقارب وتشابه أقوال التصوفيين والفلاسفة . فلا يظنُّ أحد أن هذه الأقوال قد اتحلناها لأنفسنا بشيء من التعديل والتحريف ، فإن ما نقول هو محصول أفكارنا وتصوراتنا ، الخلاصة ، المبينة على البحث والدرس .

إني لأعتقد أن ما فعله بعض الأسلاف من المضي في ظلمات الجهولات ، مستضيئين بمصباح المنطق الإيساغوجي — وما هو إلا واسطة من وسائل الاستدلال العقلي — قد سلك بهم سبل الضلال ، أوتاه بهم في مجاهل الخيال ، وكانوا بذلك سببا من أسباب التفرق ، فلم ينج منهم إلا الذين أدرکوا عجز البشر ، فلم يتعدوا الحد .

ولهذا فإننا التزمنا البساطة والاختصار في كافة أبحاثنا واستقصائنا واستدلالاتنا ، وتجنبنا جهد الطاقة استعمال مصطلحات الفلسفة القديمة ومسائلها في إثبات قضائانا . ولسنا نخاطب الإخصائيين ، بل نخاطب كافة المتعلمين من أرباب العقل السليم ، فلذلك بذلنا الجهد للابتعاد عن كل ما يصعب فهمه من المصطلحات الفلسفية .

استطرد :

ومع هذا نرى من المناسب أن نورد هنا بعض المعلومات عن المذاهب الفلسفية ،

فما يختص بالإدراك والتيقن ، إيضاحا لما قدمنا عن المناظرات الفلسفية ، وتسهيلا لفهم المباحث التي نتناولها .

فُطر الإنسان على البحث عن كل شيء يراه وتفهمه ، ولم توجد الفلسفة إلا للبحث عن ماهية الأشياء وبيان ما يفهم منها ، فكان حريا أن تكون أول مسألة من مسائل الفلسفة : « هل يقدر عقل الإنسان أن يصل إلى اليقين ؟ » . وانقسمت الآراء من أول الأمر حول هذا الموضوع ، وقبّلت الفلسفة الإيقانية وجود عالم خارج عن النفس ، أى أنها تعترف بـ « أنا » و « لا أنا » ، وترى إمكان إدراك هذا العالم بالعقل ؛ وتظهر هذه الفكرة في أول الأمر موافقة لإدراك الإنسان . والمذاهب التي تسمى الحسابانية أو الرئية أو اللاأدرية ، تعتقد أن العقل البشرى غير قادر على إدراك حقيقة أى شيء وتيقنها ، وترى أن كل ما لدينا من الآراء عن بيناتنا ومحسوساتنا لا قيمة له بتاتا . وأما النظرية الفكرية أو المعنوية أو التصورية ، فترى أن الأشياء ليست إلا عبارة عن أفكارنا ، وليس للوجودات التي يمثلها لنا التصور حقيقة ، وما المحسوسات إلا محض تصورات . وإذا وسّعنا هذه الفكرة رأينا مثلاً أن والد الشخص المتفكر ومريه ومن ينحو نحوه في تفكيره ، ليسوا إلا أشخاصاً مُتَخَيَّلِينَ لا حقيقة لهم ، وأن الأرض التي يعيش عليها ، والشمس التي يقتبس ضياءها ، والسماء التي تحيط به ، ليست إلا تصورات ، بل يرى البعض أن الشخص المتصور كذلك لا وجود له .

لا جرم أن العقل السليم يشمئز من ذلك كله ، ويستغرب في أول الأمر ، ولكن الذين أسسوا هذه المذاهب ، وآمنوا بمبادئها هذه ، لجئوا إلى الأدلة المنطقية الباهرة ، التي يظهر في قضاياها وأقيستها كل شيء في موضعه ، فالموضوع موضوع ، والمحمول محمول ، والصغرى صغرى ، والكبرى كبرى ، فتعاب بالعقل . وجاء الشعراء فأمدوا المفكرين على هذا النحو بالكلمات الوجيزة ، والآيات الشائقة

والطريقة ، ومهدوا لهم السبيل للاستكثار من الأعوان في كل حين ، واستمر الأمر على هذا النحو إلى زماننا الحاضر .

إن في كل مذهب من هذه المذاهب الثلاثة سمة من الحقيقة ، إذا قصرنا كلاً منها على حالات محدودة معينة ؛ إذ لا يصح أن يُقطع بأن كلاً منها على حدة يصلح أن يكون كقاعدة كلية صحيحة . ثم المناظرات والمناقشات التي وقعت بين أرباب المسالك المختلفة ، وتمادت تماديا يصعب الإحاطة به ، أدت إلى ظهور فرق متطرفة في كل مذهب ، فنشأ بين الإيقانيين من يقول بأن كل ما لا تُدرك حقيقته بالعقل والحواس وعلم البشر ، لا وجود له ؛ وظهر بين المذاهب الأخرى من يحسن السفه والكسل والبطالة . والحق أن الإنسان إذا بدأ بقوله « كل ما في الكون وهم وخيال » فإنه ينتهي بقوله « لا ندع كأس الراح ، فالحكم للخمار ! » وكل من يعتقد بأنه غير موجود ، لا يمكن أن يؤمن بالمستقبل ، أو أن يحسبه حسابا . لا شك أن أمثال هذه النتائج تحول دون الرقي ، وتؤدي إلى السقوط والوهن ، فهي مضرّة للإنسانية ، وهي لهذا سرودودة باطلة ، وأن تفكير جميع البشر ينبغي أن يؤدي إلى نفع الإنسانية وتكاملها واعتلائها ، وهذا لا يكون إلا بالأمل وما يتولد منه ، من السعي المتواصل ، والاعتماد على النفس اعتمادا معقولا معتدلا .

بيد أننا إذا تصدينا لمناقشة هذه المسألة مستمدين من الطبيعة ، ومن معاني الحوادث الكونية ، رأينا العقل البشري يصل إلى اليقين في كثير من المواضيع ، وإن كان لا يستطيع أن يتخلص من الشبه في كثير من الأمور ؛ لأن قابلية حواسه محدودة ، ولأنه عاجز عن الوصول إلى بعض الحقائق عجزا تاما . فلا محل إذن لاختلاف المسالك ، وما ينشأ عن اختلافها من الأخطاء والسيئات . ونوضح هذه القضية ببعض الأمثلة ، كالرؤية التي تعتبر أول نبراس للعلم وأول دليل له :

إن الراصد لا يستطيع أن يميز ما هيّة الشَّيْخ الذي يراه بعينه على بعد ألفي متر في بادئ الأمر ؛ لكنه بعد أن يميز حركته ، يحكم بأن هذا الشَّيْخ إما ذو روح ،

وإما مادة يحركها ذوروح ، وكلما قصرت المسافة أمكن تعيين نوع هذا الشبح .
ثم أمكن بالنظر إلى ثيابه تعيين طبقته ، وإذا ما وصل إلى قرب ثلاثين أو عشرين
مترا ، أمكن تشخيصه ، وربما عرف الراصد أنه صديق من أصدقائه . إذن يتقدم
الإنسان من الجهل إلى الشك ، ويتدرج شكه حتى يزول ، فيصل إلى اليقين^(٢) .

إن السفينة التي تتباعد من الساحل تصغر شيئا فشيئا حتى تصبح نقطة ، ثم تغيب
فلا يراها البصر . فإذا استعملنا حينئذ منظارا مقربا مكبرا قويا ، أمكننا أن نرى
السفينة مدة أخرى ، حتى تغيب كرة أخرى عن أبصارنا بجسمها وبأعدتها . فإذا
ابتعدت السفينة التي نرصدها ، حسب ارتفاعها وارتفاع مرصدنا ، نحو خمسة وعشرين
أو خمسين كيلو مترا ، لا يمكننا أن نرى منها شيئا ، وإن استعملنا أقوى المناظير ،
لأن كروية الأرض تحول دون الرؤية . بيد أنه لا يشك أحد أن كثيرا من
السفن تسير وراء الأفق المرئي ، ولا يصعب على أحد أن يطمئن إلى ذلك بطريق
الاستدلال . إذن يحصل اليقين بالاستدلال فيما لا يُدرك بالحواس .

إن البصر السليم لا يمكنه أن يميز واحدا من عشرة آلاف من المتر . فإذا
استعمل الإنسان الميكروسكوب أمكنه أن يميز ما هو أصغر من ذلك من الجراثيم
بأشكاله . ومهما ارتقت هذه الآلة لا يمكن تمييز المواد التي تكون أصغر من
الميكرون (وهو واحد من مليون من المتر) لأن أمواج الضوء — وهو الواسطة
الوحيدة للرؤية — هي بين $\frac{1}{10}$ و $\frac{1}{100}$ من الميكرون ، ولا يمكن الضياء أن يميز
الأشياء التي تكون أصغر من أمواجه — مع أنه من الثابت طبيا وجود أحياء أصغر
بكثير من ذلك ، لأن تأثيراتها المضرّة أو النافعة للجسم الإنساني محسوسة ، ومن
الممكن تكثير هذه الأحياء بالتناسل ، أو تقليدها بالأصول الطبية ، دفعا لضررها . إذن
فوجود هذه الأحياء ثابت بالتحقيق من آثارها ، في حين أن رؤية أشكالها وتمييز
أجسامها من المستحيل .

ثم إن الرجل الذي يسير ليلا في مدينة مظلمة أو غابة أو صحراء ، قد يصادف

من الأشياء ما يخطئ فهمه بل يخيفه . ولكن إذا حافظ هذا الرجل على رَباطة جأشه وقوة أعصابه سلم من الخوف ، وسلم من الخطأ . وإذا ما سار الإنسان بواسطة سريعة على حافة غابة ، رأى أقرب الأشجار تتحرك في اتجاه معكوس ، ورأى أبعدها عنه تسير في اتجاهه .

يبد أن أمثال هذه الأغلاط الحسية لا تدل على أن كافة معلومات الإنسان ومحسوساته كاذبة غير حقيقية .

كان الاعتقاد السائد إلى عهد قريب أن الكواكب ثابتة . ولكن دلت الرصدات الدقيقة المتوالية ، والاكتشافات العلمية الجديدة المتنوعة ، على أن الكواكب تتحرك بسرعة تختلف ما بين عشرين كيلو متر في الثانية إلى مئات الكيلومترات ، بل إن بعض السحاييات تتحرك بسرعة تصل إلى ألفي كيلو متر في الثانية ، لكن بُعد المسافة يحول دون شعورنا بذلك في وقت قصير ، وقد تبين أن مجرتنا الشمسية تقترب من نجم النسر الواقع في برج شيليك بسرعة عشرين كيلو متر في الثانية ، أى بسرعة ٧٢ ألف كيلو متر في الساعة . لكن جميع هذه الحركات ، وكل ما يحتمل كشفه من الحوادث ، ليس إلا عبارة عن تبديل بعض الكواكب مواقعها بالنسبة لبعضها ، وليس من الممكن تعيين الحركة المطلقة أو السرعة الحقيقية لها في البعد المجرد ، لأن إدراك البشر ، أصاب أو أخطأ ، هو نتيجة نسبة وقياس . فإذا وصل الأمر إلى المطلق وقف الإدراك . وقد أخفقت جميع التجارب التي وقعت لتقدير السرعة الحقيقية للأرض في الفضاء بالاستفادة من سرعة الضوء ، بل أثبت الحكيم الرياضى الشهير آينشتين أن هذا الإنخفاق نشأ من كون سرعة الضوء ، وهى الواسطة الوحيدة للمشاهدة والرصد ، أعظم سرعة في العالم ، فمن الحال رصد سرعة أعظم منها^(٣) .

ينتج من هذه الأمثلة التى أوردناها عن الرؤية والتي يمكن تطبيقها على سائر الحواس^(٤) :

أولاً — أن علم البشر يصل إلى اليقين بطريق للمشاهدة والحس والفكر والاستدلال . وثانياً — أنه يمكن الوقوع في الشك في بعض الأحوال ، كما يحتمل خطأ الحسيات والمعلومات أحياناً . وثالثاً — أن من الممكن مع هذا بالبحث الدقيق ، والدرس العميق ، وبالكشف الجديد ، توسيع نطاق العلم البشرى ، وإزالة الشبهات ، وتصحيح الأخطاء . ورابعاً — أن علم البشر مع هذا وإدراكه محدودان بنطاق طبيعي^(٥) ، فلن يصلأ إلى اللانهاى وإلى المطلق .

قد يُظن أن المفكرين الواقفين على العلوم الرياضية والطبيعية لا يترددون في قبول هذه الآراء والأفكار وتصديقها ولكن لم يكن الأمر على هذا النحو في المناظرات القديمة الفلسفية ، التى كانت تتناول مُثلاً متعارفة نحو «الضدان لا يجتمعان» يُبنى عليها كثير من الأقيسة المنطقية، حتى يُستنتج منها أن «الشك واليقين لا يجتمعان» . ويُوقف بذلك عند اليقين الكامل أو الشك التام . وكذلك يستدلون ببعض الأغلاط الحسية المتولدة من نسبية الحركة ، على أن جميع الأشياء عبارة عن أشكال وصور حادثة في الخيلة . وبالجملة فإنهم يَفُضُّون الطرف عن الشئون والأحوال الطبيعية ، ويسترسلون فى الألاعيب اللفظية ، التى تولدت منها جميع الاختلافات والمجادلات . نعم إن سقراط وأمثاله من أكابر المفكرين قد وصلوا إلى الحقيقة فى الجملة ، إلا أن ذلك الأسلوب من المناظرة قد بقى بجميع نقائصه إلى يومنا هذا .

لا جرم أن الاختلافات الكلامية التى وقعت فى أوائل العصر العباسى عند ترجمة الكتب اليونانية ودرسها ، كان لها أثر مفيد فى إزالة كثير من الشكوك ، إلا أنها فتحت السبيل لكثير من المنازعات المذهبية ، وأدّت إلى ظهور الجبرية والمعتزلة وغيرها من أنواع الفرق . ولهذا تَجَنَّبَت المناظرات الفلسفية على قدر الإمكان على الرغم من اتساع المجال لها فى هذا الكتاب .

[تم الاستطراد]

قد يحمل البعض تجامرى على البحث في المسألة التي خصصتها قبل سطوره فحول العلماء الكاملين ، وأكابر الحكماء المتبحرين ، على عدم معرفتى قدرى ؛ فأسارع إلى الاعتراف بأنى لا أدعى الاختصاص بعلم وفن من العلوم والفنون التي تتعلق بهذا الكتاب ، ولكنى أخاطب البتلين بالجهل المركب ، لأين لم أن المسائل التي يتصدون لنفيها وإنكارها بكل استخفاف ، أو يتخذونها أساسا لعن الغير وتكفيره ، هي من المسائل التي عجزت دونها الأفهام ، فأصدا إرغام أنف المنكرين والمكفرين^(٦) .

وأدعى أنى أثبت في كتابي هذا ما لقنه دين الإسلام وعلمه ، من وجود الخالق تعالى ، الله ذي الجلال ؛ ومن وحدته ، بالبراهين الرياضية اليقينية . وأما العقائد الدينية الأخرى ، فأثبت أنها ليست بعبث ولا محال ، قياسا على دقائق الخلقة ومجانيها ، التي تعلق بها علم البشر ، أعنى أثبت إمكانها ، بل نعمها ولزومها .

موضوع الكتاب :

إن موضوع الكتاب في الجلة ، بيان أن الحقيقة الدينية غير متغيرة للعقل والحكمة ، وأن بعض الاختلافات المذهبية نجم عن عدم إدراك العظمة الإلهية كما يليق بها . بيد أنى سأخصص بالذكر والبحث الدين للمبين الإسلامي .

أولا — لأنى ، والحمد لله ، أدين بالإسلام ، ولأن ما يسوقنى إلى تحرير هذا الكتاب ، هو ما أشعر به من التأثير والاضطراب للتعدى على الديانة الحنيفية السمحة تعديا إلحاديا يؤدي إلى تشنيت الشمل وثانيا — لأن الموسويين يعترفون بأن التوراة قد ضاعت سرارا^(٧) ، وأما الإنجيل فقد كتبت مئات من الكتب بدعوى أنها ذلك الكتاب المقدس ، ثم هبط عدد هذه الكتب إلى أربعة وخمسين ، ثم اختاروا منها أربعة في الكنائس ، والحقيقة لا تتعدى ؛ فلا شك إذن أن متن هذا الكتاب مشكوك في صحته . وأما القرآن الكريم فضبوط على النحو

الذى أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام وأمله وليس في حخته أدنى شك، ولا يمكن أن يقابله أحد الخصوم بالاعتراض . وإذن فالدين الإسلامى هو الدين الوحيد الذى له سند صحيح^(٨) . وثالثاً — لأن الأحكام والعقائد الدينية فى الديانة الموسوية والعيسوية يلزم قبولها بدون مناقشة وتدبر ، لأنها ضرورة مذهبية ، بحيث يقول المؤمن بها « أومن بهذا لأنه محال » „Credo quia absurdum“ كما أن ما يقرره القناصل (مجالس الرهبان) وآباء الدين والبابوات يعتبر من الأحكام المقدسة الواجبة الانبعاث ، ثم يجتهد الرهبان لتقوية عقائدهم الدينية ، كما أن الحكماء والمتفنيين الذين نشئوا من بينهم يسعون فى زماننا لتأييد العقائد المسيحية بالأدلة والأقضية القريبة من العقل والعلم ، ولكن بعض العقائد المسيحية لا تتحمل مناظرة علمية ، فإنها لا يمكن أن تُقبل إلا كما قال سنت أوجوستن « أومن بها لأنها محال » أى بلا مناظرة ، أى بالإكراه^(٩) .

هذا فى حين أن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تبين « أن لا إكراه فى الدين » وأن الإيمان والاعتقاد يطلبان التعقل والتفكر ، فالبحث العقلى مقبول فى الدين الإسلامى ، والاتفاق معقود على أن الإيمان الاستدلالي، أى الذى يكون بعد اقتناع العقل ، راجح على الإيمان السماعى التقليدى ، بل إن بعض المذاهب يشترط قيام الإيمان على الاستدلال العقلى . فالدين الإسلامى هو الدين الوحيد الذى يقبل البحث والنظر العقلى .

ومع هذا فإننا نتمثل بقوله تعالى : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » ، وندعو أهل الكتاب ليتحدوا معنا حول كلمة التوحيد بكل إخلاص .

تفہیم

قد علقتُ حواشى على متن الكتاب، وهى لفائدة زائدة ، فأرجو من القراء الكرام ، إن ساعدتهم الوقت ، أن يقرءوها ، وإلا فليكتفوا بمطالعة متن الكتاب ، فإن يفوتهم شئ من المقاصد الأصلية .

الباب الاول

العقائد

١ - آمَنتُ بالله

أول أركان الإيمان ، أى أوّل العقائد الأساسية الإسلامية ، الإيمان بالله تعالى خالق كل شيء . والإيمان : تصديق بالجنان ، وإقرار باللسان .
الإنسان منذ بداية خلقته يفكر فى أمر تكوينه وتكوين العالم ، ويتقصّى أسرارها .
وإذا صرفنا النظر عن الفروع والتفاصيل ، ألقينا أنفسنا إزاء ثلاث عقائد ومذاهب نشأت من هذا التفكير :

الأولى ، أن كافة المكوّنات خلقها خالق أزلى قادر حكيم مطلق . وهذا المذهب مذهب الإلهيين والروحانيين ، كما هو رأى أكثر المتفكرين والمتصنين . وهذا الرأى اللامُّ للقواعد الدينية فى مبحث التكوين ، ملائم كذلك لمشاهدات الإنسان وتأملاته ، وما ألقه من الإدراكات الوجدانية الحاتّة على البحث عن مؤثر لكل أثر .
الثانية ، نظرية للحدين أو الماديين . ويقول أصحابها إن المكوّنات منتشرة منذ الأزل فى الفضاء ، وإن المادة والقوة أو الجوهر الأصلى الذى يجمعهما فى نفسه ، ويتعذر إدراك أصله وماهيته ، قد وصل إلى ما وصل إليه الآن بتأثير الحركة الدّفعية المتبادلة ، التى تقع من أجزائه الفردية ، بما هى حائزة له طبعا من انخواس ، كالجذب والدفع ، وكانت النتيجة امتزاج الأجزاء الفردية وتشكلها وتطورها على النحو الذى نراه الآن . فهؤلاء ينكرون الخالق القادر العليم الحكيم .
وهم يتفكّرون على هذا النحو ، واعتقادهم أنهم وجدوا ما يعتمدون عليه لإثبات دعواهم ، يعتقدون أن عقولهم التى يفتخرون بها ، ليست إلا أثرًا لامتزاج مادة غير

مدركة وتركبها بقوة غير عاقلة ، أو أجزاء جوهر جامد ، امتزاجا مبنيا على الاتفاق فحسب .

يبد أن هؤلاء يعجزون عن بيان حقيقة المادة والقوة ، أو الجوهر الأصلي الذي يجمعهما ، كما يعجزون عن إيضاح ماهية السكون والحركة ، و يقيمون نظر يأتهم كلما على فرضيات عنديّة ابتدائية ، أى أننا حينما نرى أهل الدين يؤمنون بالخالق المتعال ، و يجمعون كافة ما يشعرون به إزاء الخلق من الخيرة فى حكمته ، نرى الماديين يهيمون فى الموهومات ، و يضربون فى مهامه الجهولات .

ويقف فى وجه هؤلاء منذ عرف التاريخ أمثال هذه الملاحظات الفلسفية ، أولئك الذين ينهبون مذهب الروحيين ، الذين يقبلون للخلق سببا أزليا مدركا ، وأولئك الذين يذهبون مذهب الوجوديين ، الذين منذ كرم فيما بعد ، أعنى بهم الذين يستقدون أن كافة الموجودات عبارة عن تجليات كل مطلق ، عدا ما بين هؤلاء اللحدن الماديين من أفكار مختلفة متضادة ، و فرق متعارضة ، ظهرت فى زمن واحد ، و بيئة واحدة ، وكان من أثرها أن لم يفز للمذهب المادى فى أى وقت وفى أى مكان ، بثقة عامة وقبول عام ، على النحو الذى فازت به الأديان

فنظريات الماديين فى موضوع الخلق لا تفيد اليقين بأى وجه من الوجوه ، فإن من المعلوم أن أقرب ما وضعه البشر من اليقين فى ساحة العلوم ، علم الرياضيات ، وعلم الطبيعة والكيمياء والهيئة تُدعم أكثر أحكامها بالرياضيات والتجارب الدقيقة ، والحوادث السكونية ، فهى — كما بلغت أخيرا من الرقى — تعتبر فى أكثر أحكامها من العلوم اليقينية . والفلسفة ، وإن كانت تستند فى دعاوئها وأحكامها على الملاحظات المستخرجة من هذه العلوم ، تستند فى أحكامها الخاصة بمبحث الوجود والخلق ، إلى الأقيسة والاستدلالات ، ولا تستند إلى التجارب والحسابات الصحيحة . ومع أن البحث المستمر ، والاكتشافات المتوالية ، تؤدى إلى تغيير فى الفرضيات والنظريات التى تستند إليها هذه العلوم ، فأرباب العلم متفقون غالبا ، فى حين يختلف

الفلاسفة ، ولا يزالون منقسمين بالتضاد الكلى بين الإلهيين والماديين .
 وخلق بالذكر أنه كلما اتسع نطاق العلوم ، وانكشفت دقائق الطبيعة
 وأسرارها ، فقدت فلسفة الماديين مكانتها . وهؤلاء أكابر رجال العلم الذين خدموا
 الإنسانية باكتشافاتهم العلمية أكبر الخدم ، من أمثال « نيوتن » و « باسور » وغيرها
 من مشاهير الحكماء يعتقدون جميعا ويؤمنون بقوة خالقة مدركة متعالية عن إدراك
 البشر ، أو يعتقدون أن للخلقة سرا لا يدرك ، ويعربون عن ذلك المعنى بعينه .

وهذه الكلمة التي قالها « هرشل » من مشاهير الحكماء في القرن الثامن
 عشر لمن تلك الكلمات التي تتأيد بمر الزمان : « إنه كلما اتسع نطاق العلوم
 تحققت وكثرت الأدلة على وجود حكمة خالقة قادرة مطلقاً . وعلماء الأرضيات
 والهيئة والطبيعات والرياضيات يهينون بمساعيهم واكتشافاتهم كل ما يلزم لإنشاء
 معبد العلوم ، إعلاء لكلمة الخالق » .

وأما أكثر من صادفت من المفكرين فقد كان إنكارهم سماعيا وتقليديا، فهم
 يتعلمون بعض أقوال الفلاسفة ، ويتخذونها سنداً لدعاويهم ، دون أن يدرسوا قواعد
 مذاهمهم ونظرياتهم ، بل دون أن يطالعوا خلاصة وافية لمؤلفاتهم . وخلاصة قولهم
 « أنهم لا يؤمنون بما لا يرون ولا يفهمون » . أو « إن نقول علماء الدين لا توافق
 العلم » . في حين أنهم لا يعرفون من الفنون شيئاً ، ولا يدركون من أسرار الدين
 شيئاً ، ولا يستطيعون أن يقيسوا الموضوعات العلمية والعقائد الدينية قياساً عادلاً .
 بيد أنه ما دام هؤلاء الناس يعتبرون أنفسهم من جهاذة الفنون ، فإنهم ساعتمد في
 دفاعهم على الأدلة العلمية والعقلية ، على قدر استطاعتهم ، وسأستشهد بأقوال أكابر
 السلف والمعاصرين من الحكماء .

عقيدة فيلسوف اليونان في الله

من المعلوم أن سقراط وأفلاطون وأرسطو وإكسوفان الذين يعتبرون آباء

فلسفة الغرب ، كانوا بصرف النظر عن الفروع ، يعتقدون في إله واحد ، ذاته وحقيقته فوق الإدراك . وإني أنقل هنا من تاريخ التصوف للأستاذ محمد علي عيني بك ، بعض آراء سقراط عن تلميذه أفلاطون : « ... هذا العالم يظهر لنا على هذا النحو ، لم يُترك فيه شيء للمصادفة ، بل كل جزء من أجزائه متجه نحو غاية ، وتلك الغاية متجه نحو غاية أعلى منها ، وهكذا يتم الوصول إلى غاية نهائية منفردة وحيدة . من أين نشأ هذا النظام الكامل في تفرعاته ، المخفوف بالمعظمة والجلال من كافة نواحيه ؟ ليس من الممكن أن يُحمل ذلك على المصادفة ، فلو أمكننا أن نقول إنه نشأ من تلقاء نفسه ، لصح لنا أن نقول إن ألواح «بوليكليت Polyclète» و «زونكريس» حدثت من تلقاء نفسها . وإذا ما نظرنا إلى أن العناصر التي تحتوى عليها الكائنات كثيرة إلى درجة لا يمكن أن يحصرها العقل ، كان من المحال أن نحصل وجود كل ذلك على المصادفة . فلا بد إذن من وجود عقل أعلى ^(١٠) ... وهو الصانع الوحيد ، لأن الطبيعة أثر يتجلى فيه الاتحاد الدال على وحدانية الصانع ، الذي ينفذ حكمه كنفوذ الفكر في الحال بدون أى خطأ . وهو حاضر غالب (في العقائد الإسلامية : عالم قادر) ومع هذا فن المستحيل إدراكه بالحواس ، فهو كالشمس التي تلمس جميع الأبصار ، لكنها لا تبيح لأحد أن ينظر إليها ... »

هذه الكلمات التي نطق بها سقراط ، والتي تلائم الإدراك الفطري البشري ، لها قيمة علمية منطقية ، سنوضحها فيما يلي :

طرق المعرفة

من الضروري الاعتراف بأن الأحوال والأفكار التي تتبادر للعقل والوجدان ، إما عن طريق الذوق ، أو الحس الطبيعي ، أو بواسطة القواعد الكلية المستنبطة من المشاهدات المتوالية ، هي حقائق ؛ فإن لم يُعترف بذلك لم يكن ثمة مجال

لوضع مبدأ يُبْتَنَى عليه البحث العقلي . فالفكر الداعي إلى البحث عن مؤثر لكل أثر ، وعن محوّل لكل حال ، وبالجملة عن علة لكل شيء ، يلزم أن يكون حقيقة . إن الأسباب القريبة المؤدية إلى حدوث المكوّنات على العموم أو على الافراد ، تمكن رؤيتها ، ويمكن فهمها ، ولكن يدرك الذهن أيضا بطريق القياس ، أن لهذه الأسباب أسبابا أخرى . فمثلا أقرب الأسباب للطفل أبواه ، وأقرب الأسباب لحدوث النبات ونشأته البذر والتربة . بيد أن وجود هؤلاء يتطلب تسلسل الآباء والأمهات والبذور ، ويستلزم وجود التربة . فمن أين ينشأ هؤلاء ؟ ثم لا بد من وجود قوات وعوامل ومواد كثيرة ، كالهواء النسيجي للتنفس ، والطعام والشراب للتغذية ، وحرارة الشمس وضياءها وغير ذلك ، مما يعتبر لازما وملزوما لحصول الحياة . وإذا درسنا المسألة درسا عميقا من الوجهة العلمية ، كثرت عدد هذه العوامل وتسلسل ، ويبعث العقل عن مؤثر آخر لكل منها . وقد ينتهي استقصاء بعض من هذه العوامل والمؤثرات إلى الأرض والشمس . وإذا قبلنا ذلك وعلمنا أن الملايين من أمثال الشمس وتوابعها ليست أزلية أبدية ، بل حادثة آفة فانية ، وثبت لنا ذلك ثبوتا علميا ، وجب علينا إذن البحث عن المنابع التي حدثت منها هذه العوالم . لو قبلت نظرية الحكماء التي تقول إن الشمس تحدث من تكاثف السحاييات نحو مركزها ، أو من الحرارة الشديدة التي تحدث من تصادمها^(١١) ، ومن نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تستلزمها ، فإنه لا بد للبحث عن عامل يسبب تشكل هذه الأجسام الغازية ، التي نرى أمثالها العديدة في قبة السماء من ثلاثة عناصر بسيطة ، أي من توزيع وتركيب هذه العناصر في الفضاء داخل نسبة وكثافة معينة^(١٢) .

أما النظريات الطبيعية والكيميائية الحديثة ، فتقول إن أتومات الـ « هليوم » والـ « نيليوم » تمتزج وتتركب بأتومات الـ « هيدروجين » مثنى وثلاث فصاعدا ، وعليه يفرض أن المادة تنتهي إلى عنصر واحد . وإيجاد جميع هذه المركبات من

عنصر واحد يحتاج إلى مصوّر ولا شك . ولو قبل ما يقال موافقا لأحدث الاكتشافات العلمية ، من أن المادة تحصل من تكاثف القوة^(١٣) ، فإن العقل لا بد أن يبحث عن متصرّف في هذه القوة ، وعن محوّل لها ، لتبديل ماهيتها . فإذا وصلنا هنا ، أى إلى القوة والأثير ، تبدلت سلسلة الأسباب ، وانتقلت إلى ماهية أخرى ، أى إلى شيء لطيف معلوم بأثره ، ومجهول بكنهه وحقيقته .

وحيث إن كل ما يصل إليه الفكر والنظر من منشأ وعلّة بين الشهوات والمحسوسات ، حادثّة ومتحوّلة ، ومحتاجة إلى علّة أخرى ، فمن الضروري أن يتحرى العقل والوجدان أسبابا أخرى فوق للشهودات والمحسوسات . وهذه الأسباب الغيبية ، وإن توالّت إلى درجة ما في محيط الأثير وعالم الغيب ، فلا بد لها أن تسير سير سلسلة العلل الظاهرية ، وأن تنتهى إلى علّة أصلية أولى ، لأن السلسلة تنتقل من الفروع إلى الأصول ، كما تنتقل من التركيب إلى البساطة ؛ ومن الكثرة إلى القلة ، فيلزم إما أن تتصل بالواحد ، أو تنتهى إلى الصفر . وحيث إن العدم لا يمكن أن يكون علّة الوجود ، فمن المحال احتمال انتهاء سلسلة الأسباب إلى الصفر ، ومن الضروريّات العقلية اتصالها بسبب أول ، وموجود بذاته ، وهو «سبب الأسباب» .

قد يقال بإزاء ذلك ، إنه ما دام كل شيء مرتبطا بعلّة ، فلا يقبل العقل وجود علّة أولى غير معلولة ، فلا بد إذن من استمرار العلل والأسباب بلا نهاية . ولكن الأشياء التى يتحرى الإنسان علل حدوثها هى المكوّنات الحادثة الفانية . أما العلّة الأولى وما هيّتها غير ماهية المكوّنات ، فهى أزلية وبعيدة عن كل تغيير . إن الإنسان الذى يرى كل شيء حادثا وفانيا ، لا يمكن أن يدرك الأزلية بسهولة ، ولكن اللانهاية أيضا فوق إدراك العقل كالأزلية . فالقول بتسلسل لانهاى لا يمكن أن يقنع العقل ، ولا يفيد فى حل المسألة . ثم إن العلّة كما أوضحنا فيما سبق عند وصولها إلى الوحدة ، وغاية البساطة ، ينبغى ألا تتغير ، أى أن تحافظ على

ما هيئتها ؛ فمن العبث إذن أن تتصور هوية تتسلسل بعينها ، وتتماقب بصورة الحدوث والفناء على الدوام بدون تغير^(١٤) .

والعقل البشرى يرى أن حدوث شيء من العدم في لحظة مفروضة بلا علة من المحالات . فلا شك أنه بعد رفض جميع الاحتمالات التي يحكم بطلانها حكما قاطعا ، لا ترى مناصا من قبول للسبب الأول الأزلى ، والتصديق به ؛ مع عدم إدراك كنهه . نعم إن هذا الاعتقاد اعتراف بالعجز عن الإدراك ، لكنه برىء من مناقضة الحقائق التي تدرك .

وإذا استقصى القارىء ما بسطنا من الاستدلالات في هذا الكتاب ، رأى أن القضايا والفرضيات التي رُدَّتْ ، هي باطلة عقلا وعادة ، وهي من العبث والمحال . وأما الكيفيات التي لم يصل إليها العلم البشرى ، فلا يمكن رفضها جُرْافا . فمثلا إذا قيل لقروى قدم إلى إستانبول للكسب والتجارة : إن قريته للكونة من عشرة بيوت قد نمت وكبرت في سنة واحدة بفضل عمدة القرية ، حتى أصبحت أكبر من إستانبول ، كان من حق المخاطب بهذه الرواية تكذيبها ورفضها . وإذا قيل إن في الدنيا مدينة تسمى نيويورك ، يبلغ عدد سكانها عدد نفوس تركيا بأجمعها ، وإنها تحتوى على مبان عالية يبلغ ارتفاع كل منها أربعين أو خمسين طبقة . فلا يصح تكذيب هذه الرواية ورفضها ، لجرد عدم العلم بهذه المدينة ، أو عدم رؤيتها . وقد بينا في مقدمة هذا الكتاب أن العلم البشرى محدود بمحدود طبيعية لا يستطيع أن يقتحمها ، وأن في هذا العالم موجودات لا يمكن الاعتقاد بوجودها إلا بالاستدلال من آثارها ، وبسطنا على ذلك الأمثلة المستمدة من الطبيعة .

سؤال ويضاح مسألة الخلقة

بيد أنا نبسط هنا مثالا آخر توضيحا لمسألة الخلقة على قدر الإمكان . من المعلوم أن عقارب الساعات تتم دورها في أزمنة معينة ، بواسطة تروس

أو دواليب ذوات أسنان متداخلة ، تتحرك بحركة متسلسلة بتأثير الزنبرك . وهذا التركيب على صغره تشاهد فيه سلسلة أسباب ، ثم تشاهد أسباب متوسطة هي التروس التي ترى من جنس واحد ، في أبعاد مختلفة ، في حين إن الزنبرك هو المحرك ، والرقاص هو المنظم في شكل آخر ، وطبيعة أخرى .

هذا مثال قريب نلتبس به إعطاء فكرة عن الأملاك ، ولكن لا تنتهي المسألة بذلك ، لأن الساعة لم توجد من تلقاء نفسها ، بل لها صانع ، وهذا الصانع هو ساعتي ، وإنسان في ماهية غير ماهية مصنوعة . وهذه العلاقة التي بين الصانع والمصنوع يمكن أن تعطينا فكرة إجمالية عن العلاقة التي بين المسبب الأول وعالم الكون ، بشرط تكبير الفرق بين الحدين المتناظرين إلى اللانهاية . إن النوع البشري ، لكونه حائزاً تلك المواهب الطبيعية التي نسميها العقل والذكاء ، يميل فطرة للبحث عن حقيقة الخلق ، وهو قادر على الاستدلال على وجود الخالق والإيمان به ، ولكن لا يمكن أن يتجاوز في فهم حقيقته ما تفهم الساعة من حقيقة الساعاتي .

إن العقل السليم بتصديقه بالقيوم الأزلي الخارج عن الكوّنات ، مسبياً أول ، يروى ما يشعر به من التعطش إلى استقصاء سر الخلق ، ويدفع كل ما يرد بالخطر من أنواع الشبه والتناقضات ؛ ومهما قال الفلاسفة ، فإن تصور مكوّن للكوّنات على غير ماهيتها ، أمر لا يخالف المادة . والأمر أن وجوداً أزلياً على غير ماهية الأشياء ، ينبغي أن يكون فوق إدراك الإنسان الذي يعتبر فانياً من جهة حياته الدنيوية .

وهذه النتائج الفلسفية موافقة لتعاليم القرآن الكريم ، الذي يقول : « ليس كمثل شيء » . ويقول : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » ، دالاً بذلك على أن الله تعالى لا يماثل الأشياء ، وأنه إله واحد حتى سرمدي . ويقول القرآن الكريم كذلك : « ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء » ، دالاً بذلك على أن العلم

البشرى قد قدرته المشيئة الربانية وحددته ، وأن الإنسان إنما يقدر على إدراك الوجود الواجب ، ولكنه يقصُر إدراكه عن إدراك كنه ذاته .

نستخرج من هذه الملاحظات العقلية :

أولاً ، أنه لا بد من علة أولى ، أو مسبب أول ، لحدوث الكائنات . وحيث أنه ليس في العدم قوة العلية ، فوجود هذا المسبب الأول ضرورى ، فهذا المسبب الأول هو بالتعبير العلمى واجب الوجود .

ثانياً ، المسبب الأول موجود بالذات ، وأزلى ، وإلا يلزم أن يظهر من العدم ، وهو محال وعيث .

ثالثاً ، لا يكون المسبب الأول مقيداً بقيد أو شرط أو علة ، لأن تقدم هذه القيود والشروط عليه يناقى أزليته ، ومن العبث أن يخلق لنفسه قيوداً وشروطاً من بعد ، وإذن فالمسبب الأول مطلق .

رابعاً ، من الطبيعى أن تؤثر العلة في المعلوم ، والتأثير منوط بالقوة ، وإذا ما درس الإنسان عالم الخلق ، وتدبرها على قدر إدراكه ، واعترف بمسبب ومؤثر لحدوثها ، فإنه لا يتحرى دليلاً لإثبات قدرتها غير أنوارها ، أى الكائنات ، وإذن فالمسبب الأول قوى قادر مطلق .

وهناك نكتة مهمة في مثال الساعة الذى أسلفنا :

من البديهي أن الساعاى لا يمكنه إيجاد الساعة بمجرد جمع قطع من الفولاذ والنحاس الأصفر كما تتفق ، وربط بعضها ببعض كما يتفق ، بل لا بد له من تعيين حجم الزنبرك وشكله وقوته وأبعاد الرصاص ، وقطر التروس (الدواليب) ونحاتها ، وأبعاد أسنان التروس على حساب صحيح ، لما بين الأقسام المتنوعة من نسب ، وهذا يستلزم أن يكون الساعاى من أرباب الخبرة وأصحاب المعرفة . فهل ترى أن أمر خلقة الكائنات كذلك يُبتنى على علم وحساب ؟ وهل المسبب الأول ذو علم وسيع وحكمة بالغة ؟ ثبت هذا الأمر فيما يلى :

لقد آمن الفيلسوف الشهير «دكارت» بوجوده ، بعد أن كان يرى الموجودات كلها بعين الشك ، فقال : « أفكر فأذن أنا موجود » . ثم إنه لم يقف عند ذلك ، ورأى أن هذا التفكير يدل على أن له واهبا حقيقيا ، وأن ذلك الواهب منبع لا نهائى ، ووجود كامل أزلى ، واستدل بذلك على أن العالم موجود . ويفهم من هذا الكلام أن الحكيم الشهير يتصور أن وجود الكائنات مثبت بالتفكير ، وأن موجدها ذو شعور ، أى ذو حكمة غير متناهية . وكما أن الصانع والمسنوع ليسا من ماهية واحدة ، كذلك الواهب والموهوب لا يلزم أن يكونا من ماهية واحدة . وحيث إن خزانة علم الواجب التحقيق وحكمته أعلى وأكمل الخزائن ، فإنها تختلف عن جزء الذكاء الذى يتجلى فى الموجودات ، ولن يتصور أى مفكر أن واهب العقل والحكمة هو وجود جامد .

رأى لابلاس فى المسبب الأول

إن لابلاس المعتبر من أكابر الحكماء فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، والمعدود من شيوخ الرياضيين والفلسكين على الأخص ، يقول بعد إيضاح مجموعة الشمس : « إن النظام المحير للعقول ، للشاهد فى حركات الأجرام التى تتألف منها المجموعة الشمسية ، لا يمكن أن يحمل على التصادف . بل التصادف كلمة لا يصح النطق بها فى لغة العلم . إن التصادف معدوم ومحال فى هذا العالم الذى نرى فيه كل شئ خاضعا لقوانين الموازنة وقوانين الحساب ، التى عينتها إرادة غيبية ، وحكمة بالغة . وما الشئ الذى ندعوه التصادف إلا محض القوى الغيبية التى لا نعلم عن صورة تأثيرها شيئا ، بل لا نعلم عن وجودها شيئا ، فى حين أنها تحفل حولنا . ونناء عليه ليس من الممكن حمل هذا النظام الذى نراه فى المجموعة الشمسية على التصادف ، ولا بد من الاعتراف بوجود سبب أصلى عام منظم لهذا النظام » . ويبحث الحكيم المشار إليه فى كتابه « نظام العالم » ، فى موضوع حركات السيارات وتوابعها ، وينتهى إلى قوله : إن اعتبار هذا النظام من آثار التصادف لا يصح أن يقال إلا

بنسبة واحد في أربعة تريليونات . فإذا كان احتمال التصادف مستبعدا إلى هذه الدرجة ، وجب الاعتراف بأن كون الخلق تحت تأثير التدبير والإرادة على نسبة أربعة تريليونات $(\frac{1}{4} \times 4)$ من الاحتمالات ، إلى احتمال واحد . وأقرب العلوم لليقين علم الرياضة فإن لم يعتمد عليه لم يكن مجال للشروع في البحث .

إثبات الوجود المطلق

قد يُستغرب التصدي لإثبات الوجود المطلق بقياس ونسبة ، لكن كافة المدرّكات البشرية ، إنما تحصل بالقياس ، فصحة كل فكرة وبطلانها أيضا إنما يستدل عليهما عقلا بالقياس . بيد أنه كلما زاد التعمق في المسألة اكتسبت قيمة يقصر أمامها العقل ، فتزول النسبية ، ويثبت واضحاً أن الخلق خاضعة لتدبير وتصرف أسمى . ويحسن أن نفق عند حساب لا بلاس قليلا ، لنعطى بعض معلومات مجملة عن المجموعة الشمسية .

إن السيارات الموجودة في المجموعة الشمسية تدور حول الشمس ، والتتابع المنتمة لكل سيار (الأقمار) تدور حول سياراتها متبعتات لمداراتها على شكل قطع ناقص ، وفق القوانين التي اكتشفها « كبلر » و « نيوتن » رصدًا وحسابًا . وحيث إن السيارات والأقمار كالشمس مالكة لقوة جاذبة ، ولذلك تؤثر بعضها في بعض تأثيرا متناسبا تناسبها معكوسا لمربع المسافة التي بينها ، فإن تحاركا يصيبها خلل متنوع ، ويؤدي تكرار ذلك الخلل وتراكمه إلى تغيير المحرك وسقوط السيارات على الشمس ، والتتابع على متبوعاتها ، أو إلى خروجها من المجموعة الشمسية ، أو تصادم بعضها ببعض ، وحدث أنواع المد والجزر والإعصار على سطوحها ، أو غير ذلك من الاختلالات والأخطار . وقد اهتم علماء الهيئة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بجميع هذه الاحتمالات الهائلة ، واستنتج لا بلاس بعد درس الجداول الرصدية المضبوطة منذ عشرين قرنا ، أن مجموعتنا

الشمسية مصنونة من أمثال هذه الحاطر ، ويُن أن التوازن حاصل — بالرغم من أنواع التذبذب والنموج — من وقوع تلك الاضطرابات في صورة ملبية وإيجابية ، ومضرة ومفيدة .

وقد أمكن في الزمن الأخير وضع معادلة بالحساب التفاضلي ، لتعيين جوهر^(١٥) وسرعة ومسافة ثلاثة أجسام متحركة ، كالشمس والأرض والقمر ، بحيث يكون أحدها في المركز ثابتا جاذبا ، وأحدها مشوشا ، والآخر متشوشا . بيد أنه ظهر بعد ذلك أن الرياضيات العالية غير كافية لوضع دستور يضمن النظام والتوازن لأكثر منها . أما القدرة الفاطرة فقد عينت جسامة الأجرام للوجود في المجموعة الشمسية ، وكثافتها ، وتثبتت أقطار مداراتها ، ونظمت حركاتها بقوانين بسيطة ، ولكنها حكيمة ، وعينت مدة دوران السيارات حول الشمس ، والتوابع حول السيارات بأدق حساب ، بحيث إن هذا النظام المستمر منذ تريليونات من السنين ، بل أكثر ، يستمر إلى ما شاء الله ، ما لم يظهر سبب خارجي .

هذا النظام المستند إلى حساب يقصر عقل البشر عن إدراكه ، والذي يضمن باستمرار واستقرار المجموعة إزاء ما لا يُعد ولا يحصى من أنواع المخاطر المحتملة ، لا يمكن أن يُحمل على التصادف في نظر لابلان إلا باحتمال واحد في أربعة تريليونات . وما أدراك ما أربعة تريليونات ! إنه عدد مركب من كلمتين ، ولكن لا يمكن أن يحصى المحصى إلا إذا لبثت خمسين ألف عام يعد الأرقام ليلا ونهارا على أن يعد في كل دقيقة مئة وخمسين عددا^(١٦) .

لقد كان العلوم من حركات السيارات والأقمار في زمان لابلان عبارة عن ٤٢ ، وكان لا يتجاوز عدد السيارات الصغيرة المعلومة بين المريخ والمشتري أربعة ، والحال أن الرصدات الأخيرة دلت على أن أجزاء المجموعة الشمسية يتجاوز الألف . فإذا أُجريت عملية الحساب الاحتمالي المبني على ٤٢ حركة على ألف حركة ، بلغت نتيجة النسبة حدا لا يمكن أن يتصوره العقل . ثم إن هناك أمارات قوية على أن

بعض الكواكب الثابتة سيارات كسيارات الشمس ؛ والدليل على هذا أنه يشاهد في قبة السماء كوكبان أو ثلاثة من الكواكب للضيئة يدور بعضها حول بعض ، وما هي إلا من السيارات التي لم تخذ إلى الآن . وعدا هذا يوجد بعض الكواكب التي يضعف ضياؤها أحيانا . ويقول علماء الهيئة إن بعض هذه الكواكب يجري على وجه تحولات طبيعية كيميائية ، أو أن جسامها أي سيارا قد حال بينها وبين هذه الكواكب المذكورة . إن أمثال هذه الحوادث السماوية نادرة ، ولكن هذه النادرة الظاهرة نفسها تدل على الكثرة ، لأن حيولة جرم في جسامة الزهرة أو الأرض ، لا يمكن أن يقلل ضياء الكوكب في صورة محسوسة ، بل ينبغي أن يكون الحائل في حجم المشتري على الأقل ، أو أكبر منه ، وكذلك ينبغي أن يكون سطح تحرك هذا السيار منطبقا على خط الشعاع الممتد بين الأرض والكوكب حتى يحول بينهما . لأنه إذا وقع انحراف بقدر واحد في الألف من الثانية بين سطح تحرك سيار مفروض في أقرب مجموعة لنا ، وبين خط الشعاع الواصل يستلزم التباعد بينهما بقدر ٢٠٠٠٠٠ كيلومتر ، وحينئذ لا يمكن السيار أن يحول دون رؤية الكوكب وتقليل ضيائه . على حين أن سيارات الكواكب في السماء يمكن أن تتحول سطوح محاركا إلى تسعين درجة ، فيكون تحقق شرط الانطباق ضعيفا جدا . ورغم هذا فإن مشاهدة أمثال هذه الحوادث تدل دلالة قوية على أن كثيرا من الكواكب ، لها مواكب كواكب الشمس ، ومن جهة أخرى ثبت في نتيجة التحليل الطيفي ، أن من الثوابت ما هو في حمر شمسن ، ومنها ما هو أضوأ وأقدم منها ، ولا يمكن أن يُحمل ما يرى من النظام في حركات هذه المنظومات منذ مليارات وتريليونات من العصور ، إلا على قوة مدبرة أزلية ، كما هو الأمر في مجموعتنا الشمسية . بيد أنه كلما زاد عدد المجموعات زادت الاحتمالات ، لا في سلسلة عددية ، بل في صورة سلسلة هندسية . وسأشرح هذه الكيفية لغير المتوغلين في الرياضة بمقال ربما لا يعتبر ممدوحاً :

إذا أردنا مثلاً أن نسحب ورقة معينة من ٣٢ ورقة من أوراق اللعب ، كان احتمال سحب تلك الورقة واحداً في ٣٢ . ولكن إذا أردنا أن نسحب تلك الورقة من مجموعة أخرى قد أجيد خلطها لم يكن احتمال الفوز عليها بنسبة 2×32 أى ٦٤ ، بل كان الاحتمال $32 \times 32 = 1024$. فإذا أردنا أن نسحب تلك الورقة بعينها من بين أوراق يبلغ عددها ٥٤ بضم ٢٠ ورفات من جنس آخر ، كان احتمال الوصول إلى تلك الورقة 1024×54 أى واحداً في ٦٥ ألفاً وهلم جراً^(١٧) .

فإذا فرضنا وجود خمسة وعشرين كوكباً شبيهة بمجموعتنا الشمسية ، وقرية منها من حيث القدم ، في تجرّتنا المحتوية على المليارات من الكواكب ، وصرفنا النظر عن سياراتها الصغيرة ، وقبلنا أن احتمال هذا النظام الموجود بين كل منها هو بنسبة واحد في تريليون ، كان هذا الاحتمال لمخمس وعشرين كوكباً $\frac{1}{25 \times 10^{12}} = \frac{1}{25000000000000}$ أى أن المقام في هذه النسبة يحتوى ٣٠٠ مرتبة ، ومدلول هذا الرقم لا يتصور في الخيال^(١٨) ، فإذا كان هناك مليون من الكواكب التي لها سيارات كمجموعتنا الشمسية ، كان المقام في هذه النسبة مكوناً من اثني عشر مليوناً من المراتب ، وهذا ما لم يمكن تصوّره وتصويره بأى حال .

ولما كانت قبة السماء تتجلى أمام أبصارنا بعظمتها وهيبتها ، فإننا قد نكشف شيئاً من أسرارها بما يتعلق به علمنا من بعض قوانينها ، ونقف على نكت كهذه محيرة للعقول . بيد أن أمثال هذه النكت الدقيقة تتجلى حتى في أحقر الموجودات . ولا مشاحة أن دقائق الخلقة المتجلية في عالم الروحيات والحيوّيات ، أعلى بكثير من كل ذلك . وقد بينا في إحدى حواشينا السالفة كيفية تشكل ذرات الأجسام وقطر البروتونات في أتوم الإيدروجين ودور إلكترون ، حاملاً لكهربية سلبية حول هذا البروتون المحتوى على الكهرباء الإيجابية ، وقطر بروتون الذهب أكبر

من هذا بئاني عشر مرة ، ويدور حوله خمسة عشر إلكترونات . ومع هذا قطر أتوم الذهب مع إلكتروناته يعادل عشرة آلاف أمثال قطر البروتون^(١٩) ، (ولا ينبغي أن يظن أن الأتوم مع توابعه شئ كبير ، بل هو ثلاثة من عشرة مليارات من المتر) . ونسبة القطر الوسطى لمدار السيار الأخير في المجموعة الشمسية وهو نبتون ، يكاد أن يكون على هذا القدر بالنسبة لقطر الشمس [فقد كشف أخيرا سيار آخر أبعد من نبتون] .

يظهر من ذلك أن بعض هذه الأنومات الصغيرة بدرجة خارجة عن حدود التصور ، لها توابع متعددة كتوابع المشتري ، ول بعضها إلكترون واحد كالقمر للأرض . إذن فالأشكال والتركيبات التي نراها كلما تقدمنا نحو أعظم محسوساتنا ، واقعة كذلك في أصغر ما تعلق به علمنا . « فذهب وقس ما هو بحر الخلقية ! » . وكذلك فإن القوة المكنوزة في هذه الأنومات عظيمة إلى درجة لا يتصورها العقل ، كما دلت على ذلك الكشف والحسابات الأخيرة ، ويقول الأستاذ الحكيم جُستاف لوبون في كتابه « تطور القوة » : إن القوة المكنوزة في جرام واحد من المادة يعادل « ٥١٠ » بليون من الكيلوجرامترات [والكيلوجرامتر : هو القوة الفعالة الكافية لرفع الكيلوجرام من الثقل إلى متر] أى أن تلك القوة تعادل قدرة سبعة بلايين حصان بخارى [وكل حصان بخارى يعادل ٧٥ كيلو جرامتر] وقد حسب الحكيم الرياضى الفرنسى « بكرل » في كتابه عن نظرية « آينشتين » أن القوة التى نستخرج من تحطيم جرام من أتومات المادة يمكنها أن ترفع ثلاثين مليونا من الأطنان (الطن يساوى ألف كيلوجرام) إلى ذروة برج إيفل [ارتفاعه ٣٠٠ متر] ، وهذا يعادل ٩ تريليونات كيلوجرامتر ، أى « ١٢٠ » بليون من الحصن البخارية ، وهذه القوة لا تصل إليها جميع البواخر والآلات البخارية الموجودة في الدنيا كلها . وهذه المقادير ، بالرغم من الاختلافات ، ليست فرضيات شخصية ، بل هى مستندة إلى تجارب وحسابات دقيقة .

أو ليس في ظهور الأجزاء المادية متوازنة هادئة دون تعديل ماهية ، آثار باهرة لحكمة بالغة كفيلة بنظام المجموعة الشمسية ، في حين أنه كان من المحتمل الطبيعية حدوث اضطرابات ومصادمات متعاقبة بين الكهيرات الدائرة بسرعة كسرعة الضوء و بين كهيرات الأنوم ؟

ولا يقف الأمر عند ذلك ؛ فإن اتحاد أنومات الإيدروجين بمقادير مختلفة في صورة قويمة ، يؤدي إلى حدوث أنومات أجسام بسيطة يتجاوز عدها التسعين ، وتتألف ذرات الأجسام البسيطة باتحاد بضع أنومات من نوع واحد ، وذرات الأجسام المركبة بامتزاج أنومات من أنواع مختلفة ، وينشأ من ذلك مواد مركبة معدنية وعضوية لا يحصرها العدد . ومع أنها جميعا من عنصر واحد في الأصل ، وهو الإيدروجين فلكل منها خواص تختلف عن خواص الأخرى . والأجسام البسيطة وإن كانت تتجزأ من نفسها ، فإن علم الإنسان وقدرته لم يجد سبيلا إلى تحليلها إلى الآن . وأما الأجسام المركبة فإنها عند تحليلها في دائرة القوانين المعلومة بضيق مقدار ضئيل من أجزائها الأصلية ، وتعود إلى حالها الأولى ، وتواظب كهيراتهما على الدوران حول مداراتها القديمة . وإذا ما تكهرب الجسم تفرق أكثر الكهيرات من الأنوم الذي تنتمي إليه ، وتتجمع حول القطب السلبي ، فإذا زال السبب الداعي للتكهرب تعود الكهيرات وتأخذ الأنومات شكلها الأصلي . وبوقوع الحوادث الكهيرية بصور أخرى ، يزول قسم من الكهيرات ، وتتحول الأنومات لتكون ما يقال له « إيون » ، وهنا لك تحصل تيارات وأشعة متنوعة .

فهل يمكن إذن أن يحمل على الصدفة استقرار الأنومات على حالها الأصلي بغير قليل بعد هذا الامتزاج والتركب والتكهرب ، وتأديتها إلى حوادث صالحة للخلقة ، وتطورها وتزيئنها ؟ أجل ، هل يمكن حمل ذلك على تصادف أعمى ؟ إذن فأصغر أنوم آية باهرة كالنظام الشمسي من آيات القدرة الإلهية ، والحكمة السبحانية . وكل ما في الكون من أصغر أنوم إلى أكبر شمس شاهد عادل ،

وبرهان قاطع على وجود البارئ تعالى . وكان كل أتوم كصفر على يمين مقام النسبة التي وضعها لابلّاس لإثبات واجب الوجود بلسان الرياضة ، وتمجيده بها . « يُسَبِّحُ له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » . صدق الله العظيم .
وفي كل شيء له آية تدلّ على أنه الواحد

إنى لأرجو العفو من قرأنى لشغلهم ببعض الأرقام الموهومة . إنما أردت بهذه الصورة إثبات أن إنكار وجود الخالق المتعال ليس بعلم وعرفان ، بل هو جهل محض ، وعمى بصيرة ووجدان ، وإعطاء علم إجمالى بأسرار الخليفة ودقائقها ، لمن لم يدرس من القراء الكرام العلوم الحكيمية .

ثم إن لهذا الحساب الاحتمالى موقعا عظيما في حياة البشر . فإن نابليون كان يقول إنه إذا رأى للظفر احتمالين من ثلاثة احتمالات ، عزم على الهجوم في الحال . [وعلى هذا يجوز أن يقال إنه « حرصا وغرورا » لم يُراع هذا الاحتمال في محاربة الروس سنة ١٨١٢ وحملة لاروتير سنة ١٨١٤ ففنى بهزيمة] . وكثير من التجار والمالين إذا رأوا للربح احتمالين ، وللقابله احتمالا واحدا ، فإنهم يخاطرون ببعض ثروتهم ، وإذا تحقق عشرة احتمالات في مقابلة احتمال واحد ، فإن أشد المترددين والمتحززين من الناس ، بل أهل التقوى منهم ، يخاطرون بما ملكت أيديهم في المخاطرات . والتجارة مبنية على الحساب الاحتمالى . فشركات التأمين وبعض كبار محالّ القمار مثل موناكو مؤسسة على احتمال الربح بعشرين أو ثلثين في المئة ، إن خسروا أحيانا فإنهم ينتهون إلى الثقة الكبيرة ؛ وبهذا السبب تدوم هذه المؤسسات النافعة والضارة . والذين يختارون احتمال القليل طمعا في الربح الزائد ، يخسرون آخرها ، ويشتهرون بين الناس بالتبذير وسوء الأخلاق .

وهكذا الحال في الأمور الاعتقادية . فالذى يتعاضى عن الاحتمال القوي ، الذى هو قوى فوق ما يتصور ، ويبنى سعادته نفسه وقومه الأخرى على الاحتمال الأضعف ،

فهو منكّر تبعا لهواه ، وميلا إلى المنافع والشهوات الدنيوية ، فهو منفيه كل السفه ، كما هو جاهل ضرير ، وتعذيبه في الآخرة لا يكون منافيا للعادلة .

في السطور المقدمة قد ذكرت الأجرام والأجزاء على الانفراد ، ولكن لو نُظِرَ بنظر الإمعان إلى جميع الأجسام المتولدة من امتزاج أجزاء الكائنات بعضها ببعض ، ومن اتحادها وتركبها وانحلالها وتصادمها ، وتموجها واهتزازاتها ، وإلى آثارها ، وإلى مناسبات الحوادث بعضها مع بعض وعلاقتها ، وإلى نظامها واتظامها للتكفل ببقاء مملكة الخليقة وتطورها ، صار مخرج نسبة « لا بلاس » غير متناه — فليقل المتعصبون من الرياضيين ما شاءوا — فبناء على هذا يتحقق بصورة قاطعة وجوب وجود مؤثر مدبر حكيم قادر مطلق ، فيما وراء الحجاب .

اهراض الماديين

لكن على خلاف هذه البداهة العلمية يدعى المنكرون « أن القوة والمادة ، أو الأثير الذي ^(٢٠) تكتسبان منه الوجود ، أزلى ، وأن المادة والقوة تدخلان في أوضاع وتركبات لا يحصرها الحد منذ الأزل مصادفة ، وهذه الأشكال والتركبات تظل مدة طويلة لا تشبه شيئا ، ثم تتصادم مع غيرها فتتبدد ، ثم تتجمع . بيد أنه قد تتولد خلال الأوضاع والتركبات المحتملة التي لا يحصرها عد ، بعض علاقات ندعوها قانونا طبيعيا ، وكلما حصلت تلك القوانين تطورت الأشكال بتأثيرها ، وبلغت حالة مستقرة . وعلى هذا النحو تظهر الموجودات والحداثات في العالم » .

إن ما أوردنا من الأدلة والحسابات فيما سبق ، لا يدع مجالا لأن يقع أحد من أصحاب العقل والفهم بمثل هذا الادعاء ، بيد أنه يصعب نقضه بإثبات عكسه . والحق أن قوة السفسطة الوحيدة هي في استنادها إلى المسائل التي يصعب استقصاؤها . ويعرف العالمون بمقدمات العلوم أن كثيرا من البديهيات يصعب إثباتها وتعريفها بالمنطق واللسان ، ولكن يعتمد الوجدان صحتها . وكذلك يصعب إبطال السفسطة التي يظهر بطلانها تمام الظهور ، ويشمئز منها العقل السليم

والطبع السليم ، بيد أنى سأستعين بمثال أورده « الأب مورو » من كلمة أهل العلم ، فى الرد على هذه السفسة^(٢١) : لنفرض أن عددا من الآلات الموسيقية مطروحة على الأرض ، كما اتفق ، تترنم بذاتها دون أن يكون لها موقع ومدير ، بمقامات موسيقى الفارابى أو سزائى دده أو تهوفن أو جونو ، من الألحان اللطيفة المؤثرة ، وتترنم من حين إلى حين بأصوات الجازباند الحديثة المزججة ، هل يقبل العقل أن تصدر هذه النغمات بمجرد هبوب النسيم دون أن يكون هناك ترتيب مستتر ، أو منظم ماهر ؟ لا جرم أنه لا يقبل أحد مثل ذلك الادعاء الباطل . فإذا كان الأمر كذلك مع هذه الآلات الموسيقية ، فهل ترى هذه الآلات التى لا يتجاوز عددها العشرات ، أعظم خطرا وأجل أمرا من مملكة الخليفة الملوكة بما لا يخصى من أجناس المخلوقات ، وأنواع الموجودات ، وما يلزمها من الحركات والسكنات ، والاهتزازات والمناسبات والمصادمات والأفكار والمكالمات ، حتى يُحمل أمرها على التصادف ١٩

إن صدق قضية من القضايا يتبين بقبول العقل والوجدان ، وبموافقتها للطبيعة والفطرة ، وإلا كانت سفسة .

ظهور ذوى الأرواح فى الكواكب

أما ظهور ذوى الأرواح على الكرات ، فهذه المسألة لا تجد دعوى المنكرين المستندة إلى الأزلية مجالا للتطبيق هنا ؛ أولا ، لأنه من المنطق عليه أن للكرات عمرا محدودا . وثانيا ، لأنه من الحق أن الحالة النارية التى كانت عليها الأجرام فى بداية نشأتها ، لم تكن قابلة للحياة الحيوانية والنباتية . وثالثا لأن أهل العلم كما ذكرنا فيما سلف ، وإن لم يصلوا إلى حقيقة المادة ، قد كشفوا أكثر أسرارها ، وعلموا بكثير من دقائقها ، ولكنهم لم يجدوا فى جميع الأجزاء المادية إلا حركة قسرية تابعة لبعض القوانين والخواص ، ولم يجدوا فيها خاصة تدل على الآثار الحيوية ،

والفكر والإرادة الذاتية ، ولم يمكنهم خلق أى عضوية كانت مع ما تبسر لهم من أنواع التحليل والتركيب ، وكل ما بينه الماديون على ما يتوهّمونه من الاكتشافات التى ستقع فى المستقبل مردود بالوجوه . ورابعا يعتبر أرباب العلم ولا سيما الدكتور ياستور المشهور ، أن الحياة يمتنع ظهورها قبل أن تكون جرثومة ، ولهذا يقولون « إن الحياة تلد الحياة » ؛ إذن فظهور الحياة فى العالم الجسماني يدل على احتياجها إلى واسطة لدنية غير مادية .

قد يقول المنكرون إزاء ذلك : « نعم إن الحياة لا تظهر من تلقاء نفسها فى الوقت الحاضر ، وهذا ثابت بالتجربة ، إلا أن ذلك كان محتملا قبل مئات الملايين من السنين ، حينما كانت الأرض حاوية للعناصر الغنية الفياضة ، وكان من الممكن أن تتولد الحياة بنفسها » . لكن كيف يجوز لهؤلاء — الذين يعتمدون على العلم ولو ظاهرا ، ويحتجون به فى إنكارهم — تكذيب نتائج التجارب العلمية ، وإبطال دلائلها بمجرد الاعتماد على الاحتمالات ؟ إنا نسأل جميع الحقوقيين ، وكافة المناطق ، قائلين : « فى أية محكمة يسمع مثل هذه القضايا التى تركت الجربات والمثبتات ، وبنيت على المحتملات والممكنات ؟ » .

من أجل ذلك يقول بعض العلماء الذين يحكمون ببطلان هذا الرأى : إن البروتوبلازم الحامل للحياة قد انفصل من الكرات التى كانت مسكونة من قبل ، متعلقا بأهداب الغبار السماوى المنتشر فى الجوّ ، ووصل إلى الأرض ، ظل مدة طويلة طائرا فى الجوّ ، ثم نزل بتيار مساعد إلى سطح الماء ، وهناك أحدث أول جرثومة تناسلت منها النباتات والحيوانات وتطورت (٢٣) .

ونحن نقول بإزاء هذه الفروض : ألم تمر تلك الكرات التى فرض كونها مسكونة قبل الأرض من الحالة النارية ؟ وهل كانت المادة التى تركبت منها غير للمادة الموجودة لدينا ؟ إذا كان الأمر كذلك ، كان مصدر الحياة عامّا غير العالم المادى الذى نعرفه . وإذا لم يكن الأمر كذلك ، أى إذا كان الحال على نحو كرتنا ،

وجب أن تقاض فيها أول نفضة من نفحات الحياة من تلقاء نفسها ، لا من عالم مادي بل من عالم لدني ، بواسطة قوة غيبية ، وعلى كلا التقديرين يلزم الاعتراف بعالم غيبي ، وقوة مدبرة معنوية ، غير هذا العالم الذي ندركه .

وإذا آمنا بوجود مسبب أول لحدوث العالم ودوامه ، واعترفنا بأزليته وقدرته ، وتحقق لنا بهذه الأدلة العلمية والمنطقية أن مملكة الخليقة مبنية على الحكمة ، وجب علينا أن نصدق أن هذا المسبب متصف بكمال الحكمة . وإذن يثبت عقلاً وعلماً وجود خالق ، حكيم ، عليم ، سريد ، على النحو الذي جاءت به الأديان .

يقول بعض المعارضين إن اجتماع الحكمة والقدرة وأمثالها من الصفات في المسبب الأول محل بوحته (والجهمية والمعنوية ينكرون الصفات الإلهية من هذه الوجهة) ولكن هذا الذهاب باطل . فإن كون إنسان ما ذكياً وقوياً وجيلاً وكرماً ، لا يستلزم أن يكون ذلك الإنسان أربعة أشخاص ، وكذلك الشمس ، هي كبيرة وجاذبة وحارة ومنيرة ولكنها واحدة . وإذا ما تناولنا بروتون الأيدروجين ألفيناه أولاً صغيراً للغاية ، وثانياً ألفيناه حائز القوة الكامنة الكبيرة ، وثالثاً ألفيناه — كما يقال الآن — غير قابل للتجزئة ، ورابعاً ألفيناه حائز الكهربية الإيجابية . فهل كون البروتون حائزاً لهذه الأحوال الأربع ، محل ببساطته ، أو مؤيد لأن تكون له أربع هويات مختلفة ؟ إن التعقيد في الفاسفة ينبغي ألا يؤدي الإنسان إلى التفكير خارج مقتضيات الطبيعة الإنسانية ، وتدل مشاهدتنا واعتيادتنا على أن اجتماع الصفات والأعراض لا يستلزم تعدد الذات .

يبد أن العقل البشري مع تصديقه هذه الحقائق قد يقول : نعم ، لابد لكل مصنوع من صانع ، ولكن لابد كذلك لكل أثر صنعة من مادة أولية . فالمهندس المعماري أو الميكانيكي لن يستطيع أن يوجد شيئاً ما لم يستمد من الطبيعة جميع ما يلزمه . إذن فما هي المادة الأولية للتكوين ؟ ينبغي للإنسان أمام هذه الوسوسة

أن يفكر ويقول : « إن جسمى ليس إلا أنموذجا حقيرا بين أنواع المصنوعات الربانية ، التي لا يحصيها العد ، وعقلي الذي يفكر ولكن يعجز عن إدراك كنه ذاته ، ليس إلا أثرا من آثار القدرة الفاعلة ، وذرة من نور حكمتها التي تغشى الكائنات ، ولا أتصور أن خير آلة مما أقدر على اختراعها بفضل تدبير العقل ، وقوة أعضاء البدن ، تستطيع أن تفهمني جد الفهم ، وتستقصى ما ينطوى في من دقائق الصنعة . بيد أن كل شيء بالنسبة لغير المتناهي في حكم الصفر وفي حكم لا شيء . وبما أن الآثار الحكيمة للألباب ، تدل على أن القدرة والحكمة الإلهية غير متناهية ، أفلا يكون نصيبي من إدراك الخلق في حكم الصفر ؟ فكيف يجوز ويحوي لي أن أدعي بأنني أستطيع أن أصل إلى أسرار خالقي وصانعي تمام الوصول ؟ وكيف يمكنني أن أدرك مادة الكائنات وهذه المادة ليس في طاقتنا إدراك ما هيئها . وإذا كان الإنسان يستطيع بقوة فنه استخدام الكهرباء ، وهي من لطائف الموجودات التي لا تصل إليها اليد ، ولا تدركها الأبصار ، واستكمال احتياجاته المادية ، فهل يتصور أن يعجز خلقت الكائنات في أمر ما ؟ » فحينئذ يجد ما يزيل ارتبابه ، وما يسكن اضطرابه^(٢٣) .

عقيدة الحكماء في الله

لقد أطلنا البحث بتفصيل نظريات لابلانس وحساباته . بيد أن هناك من الحكماء المعتقدين بالألوهية من هم في درجته إن لم يكونوا أعلى منه . وقد يختلفون أقوال « دكارت » و « هرشل » في هذا الموضوع فيما سلف . وكذلك كان « نيوتن » وهو من أكبر الرياضيين والفلكيين وأشهرهم ومن المعتقدين بالله ، بل كان من الزهاد المتقين . ومن المتواتر أن « داروين » الذي يُعد من مبدعي فلسفة التطور ، كان يستشير أحد الرهبان الإنجليكان من أخصائه ، قبل أن يقرر آراءه ونظرياته فيما يختص بتأليفها بالمعائد الدينية . ومن الثابت أن « باستور » المشهور

بوضعه علم البكتريولوجيا ، وبإكتشافاته النافعة وخدمته العظيمة للطب وغير ذلك ، مما جعل الإنسانية مدينة له بالشكر ، كان من المؤمنين بالله .

وهذا الفيلسوف سبنسر الذى أكمل نظرية التطور وإن لم يضعها ، مع أنه لم يكن معدودا من المتدينين ، كان يعتقد أن للخلقة سرا مطلقا لانهاثيا ، وحيدا متعاليا عن الإدراك ، وأن هذا السر الأعظم من شأنه أن يرسل من يعمل على إصلاح العالم . وهذا الحكيم وقد جُمعت مؤلفاته الفلسفية فى عشر مجلدات ، يقول فى مبحثها الخاص بـ « ما لا يعرف » (Inconnaissable) عن إمكان التأليف بين الدين والعلم ، ويقرر أننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحادثات مظاهر قدرة مطلقة متعالية عن الإدراك ، وأن الأديان كانت أول من قبل هذه الحقيقة العلوية ولقتها ، ولكنها نُشرت فى أول الأمر بمزوجة ببعض الأباطيل ، ثم زادت هذه الأباطيل شيئا فشيئا ، حتى وضعت العقائد الدينية على هذا النحو . ومن حيث إن العلم والدين يتحدان حول هذا الأساس المتين ، أى الإقرار بهذه القدرة المطلقة التى لا تدرك ، فمن الممكن إذن تأليف ذات بينهما . ولو أن هذا الفيلسوف أمكنه أن يستقصى الدين الإسلامى ، وأن يعرف أن الإسلام يصف خلاق الكائنات بقوله : « كل ما خطر ببالك وهو هالك ، فالله سوى ذلك » ، لأقر بأن الإسلام دين خالص فى أساسه وصاف .

وتحدث هنرى پوانكاري وهو من أكبر الرياضيين من المتأخرين وأشهرهم ، فى مقاله عما يبذل الفلكيون من الجهود بلا انتظار نفع مادى أو تحقيق أمل دنيوى لما يتجشموه من المشاق والمتاعب . ثم قال : « إن هذا السعى وهذه المشقة إنما هو خدمة لأثر عظيم وهذا يثير الروح ، فيقر بها إلى خالقها » ؛ كما قال فى مقال آخر : « إن ما فى هذا العالم انتظاما واتزاناً لا يمكن أن يُحمل على الصدفة » . فهل تتضمن هذه الأقوال شيئا غير الاعتراف بالخالق ؟

وقد كتب كميل فلاماريون الذى توفى حديثا فى كتابه « الله فى الطبيعة » ،

مانتقله على النحو الآتي : « إذا انتقلنا من ساحة المحسوسات إلى الروحيات ، فإن الله يتجلى لنا بمفهوم روح دائم موجود في حقيقة كل شيء . ليس هو سلطانا يحكم من فوق السماوات ، بل هو نظام مستتر مهيم على كافة الموجودات والحادثات ، وليس هو مقبلا في جنة مكتظة بالصلحاء والملائكة ، بل إن الفضاء اللانهائي مملوء به ؛ فهو موجود مستقر في كل نقطة من الفضاء وفي كل لحظة من الزمان ، وبتعبير أصبح هو قيوم لانهائي منزّه عن الزمان والمكان والتسلسل والتعاقب ليس كالأشياء هنا من جملة عقائد ما بعد الطبيعة المشكوك في صحتها ، بل من النتائج القاطعة التي استنبطت من تلك القواعد الثابتة للعلم كنسبية الحركة وقدم القوانين . إن النظام العام الحاكم في الطبيعة ، وآثار الحكمة المشهورة في تكوين كل شيء ، والحكمة البالغة المبسوطة المنتشرة كضياء الفجر والشفق في الهيئة العامة ، لاسيما الوحدة التي تتجلى بقانون التطور الداعي ، تدل على أن القدرة المطلقة الإلهية هي الحافظة المستترة للسكون ، هي النظام الحقيقي ، هي المصدر الأصلي لكافة القوانين الطبيعية وأشكالها ومظاهرها . »

لم يكن قائل هذه الأقوال متدينا ، لأنه كان ينكر الموسوية والعيسوية ولا يعرف الإسلام ، ولكن كان هو وأمثاله معتقدين بوحداية الله ، فكانوا موحدّين . أليس قول الحكميم « إن الفضاء اللانهائي مملوء به . . . هو موجود مستقر في كل نقطة من الفضاء ، وفي كل لحظة من الزمان » بتصديق ، بألفاظ آخر ، لرب الذي تؤمن به بنص القرآن أنه محيط بكل شيء ، وأقرب إلينا من حبل الوريد ، قديم ودائم ؟ أليس رؤيته الحكمة في التكوين والوحدة في قانون الطبيعة واعترافه بأن القدرة المطلقة الصمدانية هي المؤثرة والحافظة الحقيقية للموجودات ، بإقرار وتسليم بالصفات الإلهية التي جاء بها الإسلام ؟

وما يستحق الذكر أنه يلاحظ في كلام فلاسفة اليونان أن الله تعالى حاضر بذاته في كل مكان ، وهذا يوافق الفلسفة الوجودية ، وفي الجملة عقيدة أهل التصوف في

حين أن علماء الإسلام الحقيقين يَرَوْنَ أن كيفية الحضور والإحاطة تكون بعلم الله وقدرته ، وأن الذات الإلهية فوق الإدراك على الإطلاق في كل خصوص ، ولذلك يجنبون تطويل الكلام في هذا الموضوع . والحق أن افتراض وجود الله في كل نقطة من الفضاء ، قد يؤدي إلى التصور والاعتقاد بأن الهوية الربانية عبارة عن أنير أو قوة أو روح أو فكر ، وهذا ليس من شأنه أن يوضح سرَّ الخليفة ، كما أنه يخالف الاعتقاد الأصلي الإسلامي الذي يقول : « ليس كمثل شيء » و « لم يكن له كفوا أحد » ، ويجعل ذات الله تعالى فوق القياس وفوق الإدراك على الإطلاق . والإسلام مع أنه يأمر بالإيمان بوجود الواجب وبصفاته السلبية والثبوتية ، لا يدعي النفوذ في ذات الله وحقيقته .

وهناك غير ما ذكرنا بين الأسلاف والمعاصرين من الحكماء من يؤمن بالله و بوحديته ، بحيث إذا نظر الإنسان إلى أقوال هؤلاء المدققين والمفكرين ، وأنهم النظر في آرائهم ، ثم نظر إلى من يتبرءون من دينهم بغير علم ولا درس ، تبعاً لأهوائهم وانقياداً لما يسمونه « الموضة » فحسب ، يحار حيرة عظيمة . وأنا لا أستشهد بأقوال حكماء الغرب إلا إلزاماً لهؤلاء ببراهين مشاهير للمفكرين ، الذين لا تربطهم بديننا رؤية رابطة ، وبهذا تتضح حقيقة اعتقادنا ، ويبين فضلها واضحاً جلياً « والفضل كما شهدت به الأعداء » .

آراء الماديين في الله

قد يعترض المعارضون بأنني أخص بالدكر أقوال الروحيين من العلماء ، وأهمل الماديين . ولكنني أرى ، مع نقصان تدقيقاتي أن أدلة الروحيين أقوى من أدلة غيرهم ، وليس موضوع كتابي مقابلة الأفكار الفلسفية المتخالفة . ومع هذا فإنني أزيد على ذلك أن أكثر الفلاسفة الماديين استفادوا من معاصريهم من الرياضيين والفلكيين والكيميائيين والطبيين في وضع نظرياتهم الإلحادية ، في حين أن

أصحاب هذه التجارب والاكتشافات كانوا مؤمنين بالمسبب الأول ، وهؤلاء الذين ذكرت أسماؤهم فيما سلف أكثرهم من المتبحرين في العلوم والفنون . ثم إن مقارنة هذه الآراء ومباحثتها أمر يقترب على أولئك الذين يتجردون مما توارثوه من الاعتقاد عن أجدادهم ، قبل أن يتخذوا قراراتهم النهائية . فهل فعل المنكرون الذين ظهروا بيننا ذلك ؟ ومع هذا فإني أذكر وأناقش بعض الماديين اجتنابا لسوء الظن بأني ، ألزمت أحد الفريقين . ولكن تتبع جميع الآثار الفلسفية وتلخيصها أمر غير هين ، ولهذا أكتفي بنقل ما يأتي من كتاب فلاماريون (الله في الطبيعة) مع بعض آرائى الشخصية . ولا شك أن هذا الحكيم الشهير لم يحرف أقوال المعارضين ، ولم يسند إليهم ما هم منه براء .

يقول بوخنر Buchner عميد الماديين في العصر الماضي ، في كتابه (القوة والمادة) : « من الممكن إرجاع ظهور الأجرام السماوية وانتشارها وحركاتها إلى أصول بسيطة من الممكنات مادة فلا يبقى إذن محل للاعتقاد في قوة خالقة مشخصة » (٢٤) ، في حين أنه لا يمكن استقصاء أى سر من أسرار الخلق استقصاء تاما ، وأصحاب أشهر النظريات الخاصة بخلق العالم (Cosmogonie) يحملون تكوّن العالم على سبب مجهول ، أو على سر لا يعلم ، أو على قدرة مسبب مدرك ، ولم يذكر حكيم من الحكماء تلك الأصول البسيطة التي يبحث عنها بوخنر . حقا أن هناك من القوانين المكتشفة ما يحله الماديون ، ولكن يعترف مكتشفو هذه القوانين أن لها واضعا حكيميا ، ومن هؤلاء نيوتن وهيرشل ولاپلاس وپوانكاري وفلاماريون وكم من أطواد علم الفلك والرياضة ومن أصحاب المذاهب والاكتشافات في تلك العلوم من يؤمنون بأن للعالم خالقا .

أما بوخنر فيتعهد الإلحاد والإنكار قائلا : « إن ما يشاهد من عدم الانتظام في العالم ، وما يقع من القضاء والاضطراب فيه ، يقوّض دعائم النظرية التي تستند إلى تأثير مؤثر تابع للقوانين ، حتى لو كانت نتيجة الذكاء البشرى » ، في حين أن جميع

أرباب العلم يقفون حائرين أمام دقة النظام الذى يرونه فى الكائنات . ثم يقول ذلك الفيلسوف : « إذا أمكن حل خلة العوالم ، أى الأماكن المقتضية للناس والحيوانات ، إلى قوة مشخّصة مفكّرة ، فينبغى استقصاء هذه النقطة : ما اللزوم للقضاء الخالى الواسع الذى تسير فيه الشمس وتوابعها ؟ وما السبب لكون السيارات الأخرى من مجموعتنا غير مسكونة (وهو ما لم يتحقق بعد) .

إن بعض الماديين يرون فى كون سرعة الضياء فى الثانية ليست أكثر من ٣٠٠ ألف كيلومتر ، وفى كون القمر ليس له حركة محورية ولذلك يقابل الأرض بوجه واحد ، ما يدل على نقص الحكمة البالغة ، ويتخذون ذلك وسيلة لإنكار سر الخلة . وكل ذى ضمير يفهم ماهية هذه السفسطة التى تعادل فى غرابتها الدعوى « بأن ليس هذا العالم على النحو الذى أريده ، فلا خالق له » أليس قبول هذا الادعاء الغريب بلا أدنى تأمل ، أغرب ؟ !

ثم يتصدى بوخز لإثبات إلحاده قائلا : « لا يمكن أن يفهم أحد أن الكائنات يديرها ذكاء سرمدى مع وجود قوانين ثابتة للطبيعة ، لأنه لا يمكن تأليف هذا بذاك ، وينبغى إما أن تسيطر تلك القوانين أو يسيطر ذلك العقل الأبدى » . هل يدل وجود القوانين فى مكان على وجود واضح وحافظ لتلك القوانين ، أم يقتضى عدمه ؟ يظهر أن الرجل يظن الخالق الكريم مَلِكاً مستبداً من أمثال نرون ، ولذلك يتصدى لإنكاره أو تلخفه ، فى حين أن الذين اكتشفوا قوانين الطبيعة من أمثال « كبلر » و « نيوتن » يؤمنون بوضع تلك القوانين ، بكل إجلال وتكريم .

إن المنكرين الذين كفروا بالله يصورون الطبيعة التى يريدون تأليفها كإلى ، فهى على قول فوخت : « القوانين الطبيعية وحشية وغير قابلة للانحناء ، فهى لا تقر بالخلق ولا بالشفقة » . وعند فوبرباخ « لا تجيب الطبيعة دعوات الناس وتظلماتهم ، وتردها كلها إلى أصحابها بلا رحمة » . فليشهد الحدّثون من الأخلاقيين ، الذين يحاولون إنكار وجود الله لإنذاره المنكرين والمشرّكين والمجرمين بمجزاء

الآخرة ، كيف يتصور الماديون معبودهم الطبيعة ، وكيف يصورونها ؟
ويمكن أن يُلخص رأى الماديين في القوة على هذا النحو ، يقول مولسكوت :
« ليست القوة إلهاً محرّكا ومهيّجا ، أو وجودا مستقلا عن جوهر الأشياء المادية ، بل خاصة مرتبطة بالمادة بأنهم ارتباط في صورة دائمة (وقد سقطت هذه النظرية بعد التجارب الأخيرة) ، والقوة التي لا تكون مرتبطة بالمادة ، ليست إلا فكريا واهيا . فالآزوت والكربون (فحم) والايديروجين والأكسجين والكبريت والفوسفور الداخلة في المعضوية البشرية ، مالكة لهذه الخاصة التي هي مرتبطة بها ارتباطا أبديا . وبناء عليه فالمادة حاكمة على الإنسان . » وينبى إزاء هذا الادعاء أن نسأل مولسكوت : بآية مادة يرتبط الضياء والحرارة والكهرباء التي تصل من الشمس إلى الأرض ، وتظهر تأثيراتها على الأرض ، والتي ينبى اعتبارها لذلك في حكم القوة ؟ .

يقول بوخزر « إن الإنسان محصول المادة ، وليست له خاصية فكرية على النحو الذى يصوره الروحيون » . ويقول « بروسيس Prousaïs » : إن الإنسان عبارة عن الأعضاء البدنية ، ومجموع فعاليتها ، وليست النفس الناطقة ، أى « أنا » ، شخصية مخصوصة ، بل هي حال ونتيجة مشوشة لقوى متخالفة ، يمكن أن تسند إلى أية كينية أو قابلية من كينيات المادة وقابليتها . والذكاء والحساسية عمل من أعمال الأجهزة العصبية ، كما أن تحويل المأكولات إلى الكيلوس والدم من أعمال الأجهزة الهضمية والتنفسية . وما الروح إلا نظرية واهية ، لا تستند إلى أية مشاهدة ، ولا يمكن الاستدلال عليها بأى بحث وتحقيق ، بل هي فكرة مجردة عارية عن كل معنى ؛ والاعتقاد بأن في الإنسان شيئا غير مجموع أعضائه عبث ، كجميع أبحاث ما بعد الطبيعة » . ويقول بوخزر : « ليس العقل والفكر والروح موجودات مستقلة ، بل هي محصلة قوى متخالفة ، وأهى محصول التأثير المشترك للوحدات المختلفة ، التي تحوى القوات والخواص العديدة » . ويقول تيسو : « العقل قوة من قوى المادة

ولكن ليست تلك القوة بسيطة ، بل هي مجموع القوى البسيطة للمواد التي تتحد لتشكيل العضوية البشرية . وما دامت المادة لا تكون في الجسم البشري ، فلن يبلغ العقل حالة حادثة ، ولكن في المادة ميل طبيعي للدخول في هذه العضوية وتشكيل العقل .

أسألكم بالله ، ما معنى هذه الكلمات ؟ وإلى أى حساب أو تجربة يستند الذين يقولون هذا الكلام ؟ وهل يصح الاعتماد على هذه الأقوال أكثر من الاعتماد على حكايات ألف ليلة وليلة ؟^(٢٥) يقول بوختر أيضا : « إن الكبد والكليتين تفرز مادة مرئية ، دون أن نعلم نحن بذلك . وأما الحركة الدماغية فلن تكون خارج إرادتنا وإدراكنا . والدماغ يفرز قوة بدل المادة . ويجب كييل فلاماريون قائلا : « ما معنى إفراز القوة ؟ ولماذا لا يفرز الدماغ كيلو مترات أو فراسخ ؟ » وأنا أريد على ذلك فأقول : من حيث إنه لا روح ولا نفس ناطقة ، فمن الذى يشعر بما تفرزه الحركة الدماغية ؟ ومن الذى لا يشعر بها ؟ وما معنى كلمة « نحن » التي يستعملها ذلك المتكلم ؟ ويبدو أن الفيلسوف يقر مرغما من قبيل إنطاق الحق بـ « أنا » الذى ينكرها وقد أنكرها سابقا ؟ ثم إنهم كانوا يقولون إن القوة لا تنفصل عن المادة ، فأين مادة القوة التي يفرزها الدماغ ؟

قال فلاماريون : إنه قرأ في جريدة طبية مقالة فيها : « الفكر : تركيب يشبه حمض فورميك ، والتفكير تابع للفوسفور ، والفضيلة والصدقة والشجاعة ما هي إلا تيارات كهربائية للعضوية الإنسانية » ، وقد سجل فلاماريون هذا الكلام في كتابه مستهزئا . من الغريب أن البرهان الوحيد الذى يسرده الماديون لإثبات دعواهم هو قولهم : « كل فكر لا يمكن إثباته بالتجربة والحساب فهو مردود » . ولكنهم لا يقولون لنا إلى أى حساب رياضى ، وإلى أية تجربة علمية يستندون لإثبات تلك الآراء . لقد ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب أن فى النصرانية دستوراً يقول « أؤمن به لأنه محال » . والظاهر أن الذين يعتقدون تلك الأقوال يقولون « نؤمن بها ، لأننا لا نفهمها » .

هذه أيها المنكرون أقوالُ زعمائكم وأدلتهم وسفسطةُ أساتذتكم التي تؤمنون بها ، بلا إيمان في فكر ولا نظر ، ولا تدقيق ولا مطالعة . إن ما يدَّعيه هؤلاء من أن دعواهم ونظرياتهم علميةٌ ليس من الحقيقة في شيء . فليس من الممكن بالحساب والتجربة إثبات أن حدوث المجرات والشموس والكواكب ، واستمرار نظام الكائنات مبنيٌّ على المصادفة ، وأن فكر البشر وذكاؤه ليسا إلا اهتزازات الأجزاء المادية وإفرازاتها . ولو كان الأمر كما زعموا لما كان فرق بين نظرياتهم وبين الاعتقاد بأن جو بيتر يسيطر على العالم من ذروة أوليمب . ثم إن نظرية مبنية على مجرد النفي والإنكار تثقل على الطبع والوجدان ، وتخالف الشعور ، بل إن مثل تلك العقيدة تدعو إلى اليأس ، وتقوض دعائم الأخلاق .

لا شك في أنه لا يجوز الإيمان بآلهة تهوَّى الغايات من النساء ، وتبسط بالرقباء ، أو تحكم على أولاد آدم بالبغض والخصومة آلافاً من السنين ، بل ما دام التناسل على ظهر الأرضين ، لتفاحة اقتطفها آدم دون رضا صاحبها ، وغير ذلك من أنواع الآلهة . وأما الحى القيوم ، القدير الحكيم ، الرحمن الرحيم ، الذي لا تدركه الأبصار ، فالإيمان به من مقتضيات الفطرة ، وأمرٌ معقول علمي . فإن كون كل مصنوع له صانع ، أمر لازم طبيعةً ، وحتمٌ عقلاً وعادة . وآثار الحكمة في الصنعة تدل على اتصاف الصانع بالعلم ، كما أن عظمة الكون وفخامته تستلزم جلال صاحبه وكبريائه .

بحث نظريات الإلحاديين

بعد أن ألقينا نظرة على أقوال الفلاسفة للملادين في القرن التاسع عشر ، يقتضى أن نبحث نظريات الإلحاد التي يبنونها على أحدث الاكتشافات . واتخذ أساس بحثي في هذا الموضوع الدكتور جُستاف لوبون ، المعروف بأبحاثه وتجاربته في جميع شعب العلوم الطبيعية . وهذا الأستاذ يميل إلى الإثباتيين ، ويستخف بالمذاهب

الفلسفة القديمة ، وحتى بالمادية العصرية ، لأنه مفكر مستقل الرأى ، وهو لهذا السبب يعتبر من العلماء المحايدين ، غير المرتبطين برأى ثابت . ثم إنه لا يبدأ فى نظرية التكوين كأكثر الحكماء ، من السحاييات وأكوام الشهب ، بل من حدوث القوة وتشكل المادة .

تدل النظريات التى بينها جستانف لوبون على تجارب وتحقيقات كثيرة ، ويحاول إثباتها بأقوى الأدلة فى كثير من كتبه على « أن المادة والقوة تنشأان من الأثير ، وتمودان إليه ، وأن الأتومات تتولد من الزوايح السريعة الدوران ، التى تحدث فى داخل الأثير ، وأن الأثير غير قابل للوزن ، وغير مادي » . وهذه الفرضية تستدعى الاعتراض الآتى قبل كل شيء ، وهو « إذا كان الأثير غير مادي ، وغير قابل للوزن فى صورة مطلقة ، فإنه لا فرق بين استخراج مادة قابلة للوزن منه وبين إيجاد شيء من لا شيء » .

والحق أنه ما دام الاستناد على العقل والعلم يلزم أن يقبل أن حاصل ضرب الصفر فى عدد محدود يكون صفراً ، وتكاثف الشيء غير الموزون يلزم ألا يؤدي إلى حصول وزن . فإن تجاهل العلماء الذين يرفضون بل يستهزئون باعتقاد العلماء الإلهيين ، الذين يقولون : « إن الخالق خلق العالم من العدم » الحقائق العقلية والمتعارفات الرياضية ، أمر جدد غريب . يقول العلماء الإلهيون : « إن الله تعالى خلق الكائنات بقدرته وحكمته التى تفوق إدراكنا » ولكنهم لا يزدرون البديهييات العقلية ، والأحكام العلمية ، بدعوى اكتشافهم سر الخليفة .

ويتصدى جستانف لوبون لإثبات كيفية تكاثف الأثير بسرعة الدوران ، ممثلاً بما تكتسب الأجسام الخفيفة من الصلابة ، عند ما تدور بسرعة عظيمة . حقاً أن كل كمية ، مهما صغرت ، تزداد قيمتها بتكبير مضيروها ، أو بتكثير أمثالها ، ولكن الصفر لا يكتسب قيمة إلا إذا ضرب فى اللانهاى ، فى حين أن أهل العلم يقولون إنه ليس فى الكون سرعة مادية أكبر من سرعة الضوء^(٣) . وبناء

عليه لا تكفى هذه الفرضيات لإثبات تكاثف الأثير غير القابل للوزن .

وللتخلص من هذا الاعتراض ينبغي تعيين مقدار ودرجة المادية والكثافة القليلة التي يمكن أن تكون موجودة في الأثير . إنه بناء على بعض الحسابات ، لو كان الأثير ألطف من الهواء بترليون مرة ، لوجب أن يتبدد هوائنا النسيجي ، وأن تبلغ الحرارة عندنا وفي القمر ٣٨٠٠٠ درجة بسبب ما يحدث من الاحتكاك بين هذين الجسمين وبين الأثير والمقاومة التي تعمل عليهما . [وحرارة سطح الشمس عبارة عن ٥٠٠٠° إلى ٦٠٠٠° درجة] . والحال أن هوائنا النسيجي باق منذ ملايين من السنين ، وكرتنا الأرضية والقمرية عارية عن مثل تلك الحرارة الشديدة المحرقة . ثم إن جُستاف لوبون يقول : إن السحابة التي أحدثت مجموعة شمسنا ألطف من الهواء بسكستليون مرة (٢١) في حين أن للسحابات كثافة ، لأنها حاصلة من اختلاط الغازات المتشكلة من بروتونات كثيفة للغاية ؛ ومن تصادم هذه السحابات بعضها مع بعض أو مع أقوام الشهب يحدث الاختلال والحرارة العظيمة التي تحدث منها العواصف . أما الأثير فلا يقوم بمقاومة محسوسة في سير الأجرام السماوية . فبناء على هذه الحسابات والملاحظات لا تكون مبالغة إذا قيل إن نسبة كثافة الأثير للهواء هي $\frac{1}{3}$. وبناء على هذه النظرية يُحتاج لحصول كيلو جرام من الماء ، إلى حجم من الأثير أكبر من الشمس بعشرة آلاف مرة ، وهو حجم أكبر من الأرض « ١٣٠٠٠٠٠ مرة ، مع أن كيلو جرام من الماء بالنسبة للأرض كمية حقيرة للغاية ، لأن الناس الذين يعيشون على الأرض والحيوانات والبواخر والملاكينات البخارية تستهلك كل يوم تريليونات من الكيلو جرام دون أن تشعر منابع المياه والأنهار والأبحار بشيء من جراء ذلك الاستهلاك . إذن فمن أين ينبع الأثير الذي يكفي لتشكيل كافة العواصف؟ ربما يقال تجاه ذلك « إن مسائل الخلقة المرتبطة بالأرضية واللاهائية ، لا يصح

البحث فيها عن المقدار والمقياس عددا وبعدا وزمانا ، ولكن هذا القول لا يزال الشبه ، ولا يحل المقدم .

في الفيزيكا بديهية معروفة باسم واضعها ، يقال لها قانون كرنو : لنفرض وجود جحرتين متجاورتين ، درجة الحرارة في إحدهما 30° وفي الأخرى 20° ، فإذا وصلنا الجحرتين بفتح الباب الذي بينهما ، سرت الحرارة من إحدى الجحرتين إلى الجحيرة الباردة ، فإن كانت الجحرتان متساويتين حجما هبطت حرارة 30° خمس درجات وارتفعت حرارة الأخرى من 20° إلى 25° درجة ، وحدث التوازن بينهما على هذا النحو . ولكن لا يمكن أن تهبط حرارة إحدى الجحرتين من 20° إلى 15° وأن تصعد حرارة الأخرى من 30° إلى 35° ، ومن حيث إن هذا المثال يمكن تطبيقه على جميع الحوادث ، فقد وضع كرنو قانونا عاما وهو : « أن سير القوى يقع من الضغط (Tension) العالي إلى الضغط المنخفض » ، وهذا القانون من البديهيات . كما اتضح من المثال السالف الذكر .

ومن حيث إنه لم يكن في القضاء قبل ظهور الكائنات المادية شيء غير الأثير ، وكان هذا الموجود لطيفا للغاية ورا كذا وباردا (درجة الحرارة فوق الطبقة النسيجية هي « — ٢٧٣ » تحت الصفر) ، أفليس هذا الأسر يخالف القانون البديهي السالف الذكر ، أن ينشأ في حضيض هذا الأثير بروتونات أكتف (منفردة) من الهواء بكتريون مرة (١٨) وأكتف من الأثير على الأقل (١٠) مرة ، وظهور الكواكب النارية إلى آلاف من درجات الحرارة من تركيب تلك البروتونات وامتزاجها ؟ قد يسرد الحكيم المتفطن إزاء ذلك احتمالا آخر ، إزالة للتناقض ، أن القوانين التي كانت عند ظهور العالم واعتلائه قد تنعكس في عهد فسادة وانحطاطه ، ولكن إذا أنكرت البديهيات العقلية والقوانين العلمية بناء على الاحتمالات ، لا يبقى سند للمباحثة والمناظرة ؛ وظاهر أن الحكيم المشار إليه تأمل ذلك بعين الإنصاف ، إذ يقول في النهاية : إن تلك الزواجب قد حدثت بتأثير سبب غير معلوم ، وقوة مجهولة . ونحن نوافقه على هذه الحقيقة

نظرية الأنوم

وإذا قبلنا ، بصرف النظر عن هذه الاعتراضات المحققة ، أن أنومات الإيدروجين ، حدثت على ما يقول هذا الحكيم ، وتنبعنا سلسلة التكوّن ، وأينا أنه باتحاد بعض هذه الأنومات ينشأ أنومات الأجسام البسيطة (ويتفق متأخرو الحكماء على أن العناصر نشأت من امتزاج أنومات الإيدروجين في صورة يتعسر تحليلها حتى الآن) وتبقى هذه الأنومات منفردة في بعض الأحيان ، وتتحد أحيانا ، فتشكل الذرة (المولكول) ، ثم تنشأ الأجسام البسيطة من اتحاد ذرات من جنس واحد بتأثير الجاذبة والدافعة ، تاركة بينها مسام كبيرة نسبة لجرمها . وتنشأ الأجسام المركبة من امتزاج أنومات الأجسام البسيطة المختلفة في نسب مختلفة ، وتنشأ المواد العضوية والأملاح وغيرها . وهذا الارتباط القويم بين أنومات الإيدروجين لتشكل العناصر ، وامتزاج أنومات الأجسام البسيطة لحدوث الأجسام المركبة (ويمكن فكها وتحليلها بالأصول الكيميائية) وكل ذلك نتيجة توافق في ماهيات مختلفة ، ولكن ما حقيقة هذه التوافقات ؟ لو كانت نتيجة جاذبية بجته لزم اتحاد الأنومات بمجرد ظهورها ، ولزم أن تتشكل من كافة الأجزاء كتلة واحدة . . . فقوانين التوافق بين الأنومات ووقوع الامتزاج بينها في نسبة معينة ، لا تزال مجهولة لدى الحكماء .

يفهم بالتحليل الطيفي أن السحاييات حدثت من اختلاط غازات الإيدروجين والهليوم والنيوليوم ، وأن بعض الكواكب والسيارات حدثت من انجذاب أجزاء السحاييات إلى مراكزها وتكاثفها ، أو من تصادم السحاييات بعضها ببعض ، أو بأقوام الشهب . ويشاهد أن كل مجموعة كوكب تحافظ على استقرارها بقوانين الجاذبية ، ولكن ما أصل القوة الجاذبة التي تشكل الأجسام وتكتف السحاييات ، وتثبت السيارات حول الشمس ، والأقمار حول السيارات ؟ وهذا أيضا مجهول .

تظهر النباتات والحيوانات بعد ما تتكون السيارات وهبوط الحرارة إلى الاعتدال فوق سطحها . فما هي القوة النامية والحيوية التي فيها ؟ يقول جُستاف لوبون مجيباً عن ذلك : « في الوقت الذي نعجز فيه عن إيضاح السبب في سقوط حجر ، لا يجوز البحث في حوادث الحياة ، فهذه مسألة ينبغي أن تُترك لأهواء علماء ما بعد الطبيعة » .

يظهر من كل ذلك ، أن العلم وإن كان قد اكتشف أشكال الأشياء وظواهرها وعلاقات بعضها ببعض ، وبعض القوانين التي تخصها ، إلا أنه لم ينفذ نظره في كنهها وحقيقتها ومنشأها ومبدئها ، وأما الدين فإنه لا يعارض ما اكتشفه العلم عن المكونات والحداثات من أسباب ظاهرية ، بيد أنه يرى فوق تلك الأسباب الظاهرية قوات غيبية مؤثرة تنتهي إلى « ذى القوة المتين » . وإذن فالدين والعلم متحدان إلى حد ما في مسألة التكوين ، ولكن جُستاف لوبون ، وبعض العلماء لا يرون هذه القوات المجهولة فوق الإدراك ، ويدعون أنها سيُمكن حلها وإدراكها ، فلذلك يمتنعون عن الاعتقاد في مسبب الأسباب ، ومن هنا ينشأ النزاع والجدال .

هؤلاء المنكرون يقولون : ليس الخالق إلا موجوداً موهوماً خلقه الناس في عقولهم ، على نحو ما يفكرون . حاشا وكلا ! وهم يَنسَوْنَ أن الإنسان لا يكاد يدرك نفسه ، حتى يشعر بذلك الوجود بدافع وجداني فطري ، ويبحث عنه . وإذا ما استثنينا بعض الغافلين المعاندين ممن يحاربون ضمائرهم ، رأينا الإنسانية بأجمعها متحدة في هذا الشعور . إنما يعجز العقل البشري عن إدراك ماهية هذا الوجود القدسي ، وعن تصور حاله وشأنه ، فتتملكه الحيرة ، وينشأ من ذلك أنواع الخلاف .

فكيف إذن يستقصى حضرات الفلاسفة المنكرين أسرار الخلق ؟ وكيف يوضحونها ؟ إن الأثير وهو مصدر الموجودات في نظرم شيء غير مادي ، وغير موزون ، ثم إن له أساساً مادياً يصلح أن يكون قوام جميع المكونات ! فهو من جهة لطيف إلى الناية ، ومن جهة أخرى صلب إلى الناية . وله قوة وقابلية لنقل الجاذبية

وأمواج الضياء والكهرباء وما عداها من السبالات ذوات السرعة المختلفة المندفعة من كل الجهات بلا انقطاع ، بيد أنه عاجز عن أدنى مقاومة لأصغر الأجرام المادية السماوية وأعظمها . هو نصف إله ، جامع الأضداد ، أبو العجب . وهذا هو الوهم والخيال بعينه . استعملتُ في شأنه تعبير نصف « إله » لأن هذا الشيء الذى يُعتبر مصدرا للعوالم ، محتاج إلى قوة مجهولة من الخارج لتحركه ، ثم إنَّ نجسَّم ما يصدر عنه واستقراره ، محمول على المصادفة لا على إرادته !

إن فكر البشر يقبل ويدرك كون الشيء فوق الإدراك ، لأن الإنسان يجد حوله ما لا يدركه حالا ومستقبلا ، فهو يعترف بضيقه وبدلالة شعوره وتجربته ، وما سر عليه من الحوادث ، بوجود أشياء خارجة عن إدراكه . فهل الإيمان بقدرة فاطرة فوق الإدراك أوفق للفطرة أو تخيل مجموعة من الأضداد وافتراسها سر الخليفة ١٩ ومع هذا ، فإنى لست من الذين يَرَوْنَ وجود الأثير وظهور العوالم منه خارج الإمكان . ولكنى أرى فيه لاهوتية حتى تكون لها هذه الخواص ، وحتى أراه كصورة مبسطة ومنتشرة للقدرة السبحانية ، لأن الأعراض والأوضاع التى تسند إليه ، فيها من التضاد والتناقض ، ما يخالف تعللنا الفطرى ، وما يغير أحكام علومنا اليقينية . ومن حيث إن إدراك البشر لا يسع مثل ذلك الوجود الجامع للأضداد ، فن الضروري اعتباره لاهوتيا ، وفوق الإدراك ، حتى لا يُظن أنه عبث .

ثم إن العقل لا يقبل إمكان ادعاء الكشف علما عن كُنه السبب الذى حرك الأثير منذ زمن طويل لا يحيط به التصور . ولكن الأمر كما ذكرنا فيما سلف ، أن المدعىات المجردة يصعب جرحها عقلا ومنطقا ، لعدم استنادها إلى سبب معقول ، فأمرها إلى العقل والطبع السليم ، يقبلانها أو يردانها .

إن « جستاف لوبون » لا يكتفى فى أمر التكوين باعتقاد ديني بسيط ، ويؤمل إمكان كشف المجهولات جميعها يوما ما ، ولذلك يشجع الناس على تجرئ الحقيقة ،

مشيرا إلى أن في ذلك فوائد عظيمة ، كتوسيع العلوم والفنون والتعمق فيها ولكن هل من دين يؤمن بالخالق ، يمنع معتنقيه من تحرى الحقيقة وتوسيع نطاق المعلومات ؟ لا توجد أمثال هذه الأحكام في مذهب من المذاهب ، ولا سيما الإسلام ، فإنه يدعو إلى الاستدلال في الإيمان ، ويحفز الأمة إلى اكتساب العلم والعرفان ، بكثير من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية .

وهناك جماعة من الفلاسفة ومنهم « سبنسر » السالف الذكر ، يعتقدون في سرٍّ غير مُدرَك ، ترجع وتنتهى إليه جميع الأسباب والقوات العاملة في تكون العوالم ، ويبدلون ذلك السر كلما مر ذكره . ويرى هذا الرأي قريبا من الاعتقاد الإسلامى في أول الأمر . إلا أن هؤلاء الفلاسفة يقعون في الإفراط والمبالغة في مفهوم « فوق الإدراك » ، فيقولون بأن إدراكهم لا يتسع للصفات الإلهية التي تؤمن بها الأديان ، فينكرونها . ولكنى لا أدري لماذا لا يقبلون ما تؤمن به الأديان من الصفات ، في حين أنهم ينعتون ذلك السر الأعظم بأنه فوق الإدراك ، وبأنه المطلق ، والوحيد ، أى أنهم يسندون إليه الصفات . والصفات التي يؤمن بها دين الإسلام في الخالق المتعالى عن إحاطة العقول ، هي صفات يلزم من فقدانها وجود أضعافها ^(٢٧) ، فإذا كان الشيء غير أزلى وأبدى كان حادثا وفانيا . وإذا لم يكن قويا وقادرا كان ضعيفا وعاجزا ؛ وإذا لم يكن حيا وعالما كان ميتا واجاهلا . فهل السر الذي يعتقده الفلاسفة كذلك ؟ وإذا لم يكن كذلك فليكن لهم وحدهم ^(٢٨) .

يُستنتج من هذه البيانات والملاحظات ، أن المنصفين من الحكماء الطبيعيين يقبلون ويسلمون بتأثير بعض قوى خفية في الأصل والأساس ، مع تأثيرات الزمان في أمر تطور الكوّنات أو انحطاطها ، وليس بين هذا الرأي وبين التعاليم الدينية خلاف . والدين الإسلامى مع أنه يخبر بأن بعض القوات الخفية الإلهية عاملة في أمر الخلقة ، فإنه لا ينكر أبدا تأثير الزمان في الانقلابات الكونية .

لكن بعضا من هؤلاء الحكماء كما ذكرنا آنفا ، وعلى رأسهم الدكتور جستاف لوبون ، يؤمنون باكتشاف هذه القوات المجهولة وحقائق الأشياء يوما من الأيام . وبعضهم — وينبغي ذكر سبنسر على رأسهم — يرون في أمر الخلقة سرا لا يعلم ، ولا يمكن أن يحيط به الإدراك . ولو استطاع العلم اكتشاف مسألة واحدة تتعلق بأصل الأشياء وماهيتها لصح عقد الأمل على نحو ما يأمل الدكتور جستاف لوبون . ولكن ما فعله العلم إلى اليوم ، هو عبارة عن إيضاح الحوادث والحركات والسكنات — مستندا إلى الأسس التي وضعها وافترضها الحكماء من تلقاء أنفسهم — دون أن يتفقد في كنه شيء أو في ماهية قوة . لاشك أن العلم قد ارتقى ارتقاء عظيما في زماننا ، واكتشف كثيرا من الأشياء ، بيد أن كل ذلك خاص بالأشكال والحوادث ، ولكنه لم يقترب بتاتا من المسائل المتعلقة بالأصل والجوهر ؛ فلا حوله في أن يدعى قائلا : « قد اكتشفنا هذا السر أو ذلك ، وسنكشف غيره وغيره حتى نصل إلى أصل الأصول في آخر الأمر ، فالأصوب والأوفق للعقل ، الفكرة القائلة إن في أمر الخلقة سرا عاليا يعجز الفكر والدكاء البشري عن الإحاطة به . وإذا ما قبل وجود القوات المجهولة ، فليس مما يغير العلم قبول القوة المنظمة (Force régulatrice) التي توحّد وتنظم ما بها من التأثيرات المنفردة والمتفرقة في هدف واحد ، أي في تكون هذا العالم واستقراره وتطوره .

والعلم الذي يرى حاجة إلى مثل هذه القوة المنظمة والمصورة في الحياة الحيوانية ، إنما يعترف بعجزه عن الوصول إلى حقيقتها^(٢٩) . ولا ندرى كيف يستقي عن مثل هذه القوة العالية في أمر تكوّن العالم . بل إنه ليس هناك مانع على من الاعتراف بمثل هذه القوة الفاعلة التي ينبغي أن تكون مسيطرة على سائر القوى ، وأن تكون سببا أصليا لها .

ثم إن العلم يعلم أن كل نطفة حاملة حاملة خصائص الجيلة ، والحولة محتوية على لبّ الأوصاف التي سيحملها كل ذى روح ينشأ منها . إذن ، فبأي حق

يجوز الإدعاء بأن القوة والعلة الأصلية للتكوين تكون محرومة الحياة المنبثة في المكونات وما لها من الأوصاف . وإذا تقوض هذا الادعاء لم يبق في يد المنكرين سند لإنكار الصفات التي ترشد إليها الأديان عن خالق المكونات جلّ شأنه (٣٠) .
ومن تأمل هذه الملاحظات بروح الإنصاف ، يعترف بأن ليس بين العلم والدين وخاصة الدين الإسلامى خلاف أسامى في أمر التكوين .

* * *

إنه مما يتخذ وسيلة للتعرض بالدين ، عبادة الله والخوف منه . وإذا كان الشعر البديع ، والتأليف النفيس ، والتصوير الجليل ، والتمثال الرائع ، والاختراع النافع ، والاكتشاف المهم ، والمنقبة الحماسية ، والخدمة الوطنية ، تلقى في قلوب الناس احتراماً ومحبة لفاعليها ، فكيف يُعتبر من العبث تقديس الإنسان خالق العوالم وحافظها ، والتمتع على نفسه ؟ وقلب الإنسان يفهم شكراً وثناء لمن يحسن إليه بأقل جميل ، فكيف لا يحمّدون من وهب لهم نعمة الحياة بالدعاء والعبادة ! والناس يجتنّبون ارتكاب المناهى والفواحش والقبائح خشية من الحكومة والحكمة ، فكيف لا يخافون أحكم الحاكمين وعالم الغيب والشهادة . وما هو الخط في إنكار مثل هذه الأحكام والمقائد الدينية المكنونة تحتها القوائد الاجتماعية والاستهزاء بها ؟ وما السبب والضرورة لإنكارها ؟ لا أفهم ذلك .

ثم إن الطبيعيين يقولون كما ذكرت آنفاً : إن العلم والفلسفة واجبهما الفحص عن أسرار الطبيعة بالأبحاث العقلية ، والتجارب العلمية والعملية ، فينبغى لهم أن يجتنّبوا ويتباعدوا عن التفسيرات البسيطة المستندة إلى ما بعد الطبيعة ، وإلى النظريات المتعالية عن الإدراك ، أى المقائد الدينية . وإن كان قولهم هذا خاصاً بهم ، مقصوراً على أنفسهم ومسايعهم فلنسكت عنهم . وأما الأمر الذى لا يرون الاشتغال به لازماً في بيان الرأى والنقد فيه مغاير للمنطق والإنصاف . وعلى هذا يكون السعى إلى إبطال المقائد المقدسة التى قد أدّت وظيفة منهاج السلامة منذ آلاف

السنين. ، بالمهجوم على الأسس الدينية، والإخلال بالقواعد الأخلاقية في ضمنها ، وإفساد الشبان وإضلالهم في النتيجة ، ظلما عظيما وإنما كبيرا على القائلين به ، ولا سيما جُستاف لوبون ، فإنه ليس من منكرى الحقيقة التاريخية ، وهي أن « المدينة قد نشأت من الدين » .

الماربنوم هنرنا

والآن يجدر بنا أن نتكلم قليلاً عن الفلاسفة الماديين الذين نشؤوا بيننا : عرفت في الأيام الأخيرة رجلا معروفا بين جماعة المثقفين . وانتقل الحديث بيننا إلى موضوع توارث خصائص الجبلية ، أو النزوع الجبلي (أنا استعمل هذا التعبير مقابل Atavisme وهو توارث الأبناء والأحفاد للخواص المعنوية من الآباء والأجداد) وكان منى أن أوردت كلمة لكميل فلما روي عن الروح ، فاستغرب هذا المثقف كلامي ، وقال : وهل للروح وجود؟ ولم يكنف بهذا ، بل زاد الطين بلة بأن استأنف حديثه قائلا : « يتكلمون عن الروح ، ويبحثون عن الخالق ، دون أن يفكروا في أن هذه الموائم وهذه الدنيا التي نعيش فيها أزلية ، ولا محل للبحث عن خالق لها » . ويستدل من هذه الكلمات على أنه يجهل علم الهيئة ، وأن اشتغاله بعلم طبقات الأرض ناقص سطحي ، كاشتغاله بالفلسفة ؛ إذ لو كان له بعض المعلومات الابتدائية لعم أن للشموس وتوابعها عُمرًا محدودا ، وأن من الشموس ما هي في سن الشباب ، وما هي في سن متوسطة ، وما هي طاعنة في السن كشمسنا ، وأن في مجموعتنا الشمسية أجراما على أحوال مختلفة ما بين نارية (كالشمس) وقريرية (كالقمر وأمثاله) ولعلم بما سر على قشرة الأرض من الأدوار ، ولعلم أيضا أن كل معرّض للتحول حادث وقان ، ثم إنه لو تتبع رقي العلم لعم أن أحدث النظريات تقول على خلاف الاعتقاد السائد إلى وقت قريب : إن المادة لا بد فانية زائلة . فلما أشرت إلى ذلك انتقل بالبحث بكل لباقة إلى موضوع التوارث ، وعندئذ

سألت عن الشيء الذى تنتقل به الخصائص من الأجداد إلى الأحفاد ، بطننا بعد بطن ، لأننا إذا اعتبرنا الهوية الإنسانية عبارة عن المادة ، فجميع الذرات والأنومات التى فى البنية الحيوانية تتحل وتبديل فى مدة قصيرة ، فاعترف بالعجز ، مع أنه كان من الممكن أن يجيب بجواب ما ، غير أنه صرح بأن رأيه فى عدم وجود الروح لم يتزعزع مطلقا ! وأما عن الخالق جل شأنه فقد قال : بما أنه لا يمكن إثباته علميا فلا يدعى علمه ، ولا يصدق وجوده ، وعبر عن رأيه هذا بكل غرور . وقد كان هذا الرجل من اللدسين !

إنه ليتضح من أقوال هؤلاء الناس أن ليست لهم فكرة صحيحة شاملة فى العلم والإنبات العلمى والتجريبى ، فإن العلوم الرياضية تثبت دعاويها بالحساب ، والعلوم الحكمية يُبرهن على أحكامها بالتجارب ، ونمة أيضا علوم اجتماعية تنقرر مباحثها وأحكامها وقواعدها بالدراسات التاريخية ، والمشاهدات اليومية ، والقياسات والاستدلالات والمباحثات النظرية ، بل بالسنوحات الوجدانية . والمباحث الاعتمادية داخلية فى الصنف الأخير ، أى فى العلوم الاجتماعية . ولكن هؤلاء المثقفين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم مشقة إثبات دعاويهم الواهية بالاستدلال العقلى فى إثبات الخالق والروح ، بل يريدون إثباتهما بالتجارب التى تقع فى العامل العلمية . ويالها من مغالطة عمياء وضلال مبين !

وكنا نتباحث مرة مع رجل مُدَّعٍ للعلم ، فانتقل بيننا الكلام من قول الفيلسوف دكارت « إني أفكر فأنا موجود » ، إلى بحث الفكر والروح ، فقال لى الرجل : « ما دام الدماغ موجودا فى الرأس بكمال عظمته ، أفليس من العبث الانقياد لأمثال هذه الأوهام ؟ ولم نطلب فى الظلمات الشيء الموجود فى رأسنا ، وأمام أعيننا ؟ » فأجبت عن ذلك قائلا : « أمرادكم من الدماغ المخ المادى الذى نتغذى نحن بما يخص الحيوانات ، ويتغذى بعض الوحشين فى أفريقية أو أستراليا بما يخصنا منه ؟ » فقال : « نعم ، إن الفكر والعقل مكنوزان فى حُجَيَّات الدماغ ،

ومنقوشان في تلافيفه» ، فطلبت منه الدليل ، فحاطبني كأنما يقرر لي درسا في التشریح ، قائلا : « إن الدماغ ارتباطا بكافة أعضاء البدن ، وكل نقطة منه ، وإنَّ التأثير الذى يحدث في أى عضو من أعضاء البدن من جراء تأثير خارجي ، ينتقل إليه بإحساس الحاسة ، ثم ينقل الإرادة الحاصلة بهذا السبب إلى الأعضاء ، فإذا طرأ مرض أو انقطاع على الحجيرات الدماغية التى تمثل الحواس الإنسانية ، أو الأعصاب والأوردة التى تربطها بأعضاء البدن ، اختلت الملكة أو الحاسة التى تمثلها اختلا لا مؤقتا أو دائما » . وقد كنت أعلم بكل ذلك بتفصيلاته ودقائقه .

بيد أننا لو صرفنا النظر عما اكتشفه العلماء من الدقائق ، وما صادفوه من أسرار الخلق فيما يختص بمسائل الحس والإدراك والإرادة ، وقبلنا هذه الكلمات بكامل بساطتها ، فهل يكون ذلك برهانا على أن الحقيقة الحيوانية والشخصية البشرية عبارة عن قطعة اللحم التى نسميها الدماغ ؟

إذا نظرنا إلى جهاز تلهغرافي رأينا اللاقطة والمرسلة مرتبطتين بأسلاك إلى البطارية الكهربائية والخطوط التلهغرافية ، وتستمد أسلاك الارتباط قوتها من البطارية ، فتنتقل الأخبار من الخارج أو ترسلها إليه ، فإذا انقطع أحد تلك الأسلاك أو انكسر أحد المسامير التى تربط تلك الأسلاك بالجهاز فلا سبيل للمخاطبة . وفي هذا تمثيل بسيط للدماغ المادى فى الجسم البشرى . فهل يتصور أن حقيقة المخاطبة التلهغرافية عبارة عن هذا الجهاز ؟ لا شك أن الذى لا يعلم شيئا عن النظريات الكهربائية قد يبحث عن عوامل أخرى لهذه الكيفية ، وربما ينتقل فكره من جهة إلى عامل المخاطبة أو إلى المهندس الذى بنى تلك المؤسسة ، أو إلى المخترع الذى اخترع التلهغراف ، أو من جهة أخرى إلى البطارية الكهربائية أو الأجزاء الكيميائية التى فيها . بيد أن الفكر يصل بعد إنعام النظر إلى السيل اللطيف أو إلى القوة التى نسميها الكهربائية التى لا نعرف ماهيتها .

وهناك مثال أوضح من ذلك وهو : أن الزنبرك يؤدى إلى حركة تروس

الساعة ، والرقاص يتكفل بانصراف قوة الزنبرك في دائرة التدرّيج ، وتنظم الحركة . وإذا استقصينا الأمر وجدنا أن الساعة تمشي من جراء قوة المرونة المنطوية في الزنبرك ، وأن تأثير الرقاص منبعث ومتولد من قانون طبيعي . وفي باطن كل شيء سبيل لطيف على نحو هذه القوة الخفية . وكذلك العقل والروح . إن البشر لم يكذبوا يكتشف الكهربائية من آثارها حتى كوّن عنها فكرا ، واستعملها في مصالحه ، في حين أنه أدرك الحياة منذ ظهوره ، ولم يكوّن فكرا عن كنهها ، ولهذا سبقت كنه القوة الغيبية التي نسميها الروح خفيا إلى النهاية . إن الجسم والأعضاء وفي عدادها الدماغ ، كأجهزة دائرة التلغراف والزنبرك والرقاص . أما النفس والروح فكالكهربية والمغناطيسية والمرونة وأشكالها من اللطائف المكنونة في الطبيعة ، ولكن الروح لَدُنِّيَّة قُدْسِيَّة أكثر من كل ذلك . أظن أن الأديان تتصور الروح هكذا . فهي لا تفرض الروح شيئا مجسما كالدماع المادي ، الذي يكتسى غطاء ساعرا يخفيه في ناصية من الجسم ، ولا شك أن ما تقول الأديان أسمى وأوفق للعقل . فإن الذين يزعمون أن الشخصية البشرية عبارة عن الدماغ ، مثلهم كمثل الذين يظنون أن حقيقة التلغراف هي اللاقطات وأشكالهم من خفاف العقول . ومع هذا فإنّي أريد أن أذكر هذه الأمثلة تنهيا أن وراء الأشياء والحادثات حقائق خفية ، ولا أريد أن أقول إن الروح أو النفس الإنسانية مطابقة لهذا التصور . فلا محل للاعتراض لأنه لا جدال في التمثيل .

وكان لي صديق من الأطباء الأذكىاء الحاذقين ، توفي قبل سنين . وكان يعتقد أن كثيرا من منابع الحياة يجتمع في النبتة الحيوانية ، وأنه ليس لموم البدن روح منفردة ، وأن الحياة الحيوانية هي مجموع القوات الحيوية الموجودة في حجيرات البدن ، وكان يشبّه كيفية الحياة بثقل الجسم الجامد ، وهو عبارة عن مجموع ثقل الأنومات التي يحتوى عليها هذا الجسم ؛ ويشبّه الروح الحيواني بمركز الثقل ، ويرى أن لكل حبيرة حيوانية كافة الأحوال والخواص المنديجة

والمشهودة في الحياة ، بمقدار جزئى لا يكاد يُشعر به في حال انفرادها ، ولكن تظهر آثار الحياة بأحماد بلايين البلايين من الحجيرات في الجسم الحيوانى .

وهذا القول من الفرضيات المعلومة للماديين بتعبير آخر ، ويرى أوفق للعلم من رأى المنكرين الذين سبق ذكرهم آنفا ، ولكن يظهر عند التعمق أنه أيضا ليس بمطابق للحقيقة ، لأن الأجسام الجامدة ، سواء كانت من حيث مقدارها أو مركز ثقلها ، مرتبطة بأجزائها ارتباطا شديدا وتابعة لها بصورة قطعية ، وهذه الأجزاء إن قلت أو كثرت ، تغيرت صورة تركبها بتغير الثقل العموى للجسم ، وموضع مركز الثقل ، والجسم ما دام حافظا جسيمته وحائزا مقدارا من أنوماته مجتمعة متمزجة ، لا يزول عنه الثقل ولا يتغير مركزه . والحال أن الأمر بعكس ذلك في الجسم الحيوانى ، فالقسم الأعظم من أجزاء البنية الحيوانية والحجيرات يتبدل دائما ، وليس للحيوان ذى الروح علم بذلك ولا هو متأثر منه . حتى إذا مات الحيوان بسبب من الأسباب والحجيرات موجودة ببذنه ، ظلت هذه الحجيرات محافظة على حياتها مدة يسيرة ، ثم تحول بعضها إلى الهيكل العظمى ، وبعضها إلى الجمد ، وانفسخ بعضها بعد زوال ارتباطه بالبدن ، وانقلب إلى حشرات أخرى .

فیفهم من هذا أن ما فى الجمد من مركز الثقل ومحصلة القوى تابع كلهما للأجزاء ، وحياة الحجيرات فى أبدان الحيوانات تابعة لحياة تلك الحيوانات . فعلى هذا لا تشبه العلاقة التى بين الحياة الحيوانية وبين الحجيرات البنيوية ، الرابطة التى بين الجسم الجامد وبين أنوماته أصلا ، فهما متضادتان تضادا تاما ، وبناء عليه فتشبيه الدكتور غير موافق وقياسه قياس مع الفارق . وكذلك إذا قُبل فى الحجيرات ماهية حيوية غير مادية ، فالتمسك بما يتعذر إثباته بالحساب والتجربة من الفروض للحياة الحيوانية لا يفهم سببه وحكمته .

نظرية موناد

ونظرية «موناد» التي وضعها «لايبنز» في العناصر الحيوية ، خليق بالقبول إلى حدًا . لكن يلزم على هذه الحال أن يكون « الموناد » شيئًا مغايرًا للأتومات المادية مغايرة تامة وأن يكون توليده بالنفوذ في العضوية النباتية والحيوانية بتقدير الله وتدييره ، وهذا أمر أقرب للعقل ، وإلا ، أى إذا كانت العوالم حاصلة من « الموناد » ، وحادثة من اتحادها واجتماعها بالصدفة فيلزم ألا يكون فرق كبير بين الجادات والحيوانات .

ويمكن أيضا أن يكون الموناد حدث من الأثير ، لكن على أسلوب وصورة غير أسلوب تشكل الأتومات والإلكترونات^(٣١) .

ويحسن بنا أن ندرس مسألة الحياة ، مستفيدين من هذه الوسيلة : إنه من الأمور الواقعة عند تشكل النطفة في رحم الأم ، أن الأجزاء المادية تتراكم وتتركب في صورة منظمة مطردة على أنموذج معين لإيجاد الجنين . ولا شك أن هذه الكيفية ليست من آثار التصادف الأعمى . بل إن هذه الحالة والكيفية التي تتكرر على هذا النحو كنتليونا أوكستليونا من المرات في العام في جميع التولدات الحيوانية ، لا بد أن تكون تابعة لقانون وقاعدة ، والقانون والمصادفة ضدان لا يجتمعان . ولا يمكن حمل هذا التشكل على مهارة النطفة وحذقها . وإذا تصورنا النطفة ذات روح في حالة بدائية ، كان من العبث القول بأنها في حالتها الابتدائية تفعل ما لا يمكن أن يفعله وما لا يمكن أن يفهمه ذوروح في حال كماله . فمن الحال أن تتشكل النطفة وتنطور جسما حيوانيا دون أن تكون خاضعة لمؤثر معنوى . كما أنه لا يتصور حلول الأجزاء المادية التي تجول في الماء والهواء في الرحم بواسطة التنفس والتغذى ، واجتماعها حول النطفة بميلها الطبيعي ، وتديورها وإرادتها لتشكيل الجنين ، لأن الاكتشافات العلمية تدل على أن الأجزاء المادية تتحرك حركة قسرية خاضعة لقوانين معينة

ولكنها مجردة من الإرادة الذاتية . والكيميائيون يركبون هذه الأجزاء المادية على النحو الذى يريدونه ، وفى النسبة التى يعينونها ، لاستحضار المواد المتنوعة والأملاح ، بل الحجيرات ، ولكنهم لا يستطيعون إنتاج أبسط الآثار الحيوية . أما اقتراض أن الأجزاء المادية تكتسب حالة غير مادية لتشكيل العضوية ، فهو قبول للروحانية . والعلماء باعترافهم أن الماديات والروحيات ليست مشتركة للقياس ، يسلمون بكون هذين الوجودين مختلفان تمام الاختلاف فى ماهيتهما فى هذا العالم ، إلا أنهما قد يتحدان فى مصنع القدرة الإلهية ، لأنهما من آثار مُنشئ واحد ، ومن صنع صانع واحد^(٣٢) .

إذا تقدمنا فى بحثنا خطوة أخرى ، رأينا أن الطفل لا يكاد يولد حتى يريد أن يحافظ على حياته ، فيطلب الغذاء . ومن حيث إن الطفل البشرى لا يكاد يولد حتى يقابل بعناية خاصة ، فإنه يكون عند تولده فى غاية العجز . ولا يقدر على إفادة ألم جوعه أو ألم اغترابه من العالم العالى الذى هبط منه ، إلا بالبكاء . أما المهر والحمل وأمثالهما فبعد التولد بدقائق تقوم وتدرج وتشم الأطراف ، حتى تصل إلى حضن أمهاتها ، ثم تجذ وتكد حتى تجد أنداء أمهاتها ، وترضع ألبانها ، بتحريك شفاهها بأصعب الحركات التى قد تصدر منها فى طول حياتها على هذا النحو . وتتناول غذاءها ، وكل ما تنال حين تولدها من المعونة المادية هو لحس أمهاتها . ولا يتصور أن قد علمتها أمهاتها فى أذانها ما ينبغى لها أن تفعله ، لأن كلا منهما عاجز عن إفهام هذه الحركات الدقيقة بعد ما يكبر أيضا . ومنذ نشأة الجنين فى رحم أمه ما كان يقدر أن يقوم على أرجله ، وما يتناول غذاءه بغمه بل بسرته . فمن ذا الذى علم هذا الحيوان كل ذلك^(٣٣) ؟

إن القول بأن الفريزة (الحسّ الطبيعى) تفعل هذا ليس إلا كلاما عاميا لا قيمة له . فإن اعتبار أن الفريزة التى لا يمكن إنتاجها فى العامل ، ولا الحصول عليها بالمعادلات الجبرية أساسا للحياة ، يعادل فى غرابتها استكناه أسرار الخلقة ،

وسلسلة الأسباب لا من مبدئها بل من وسطها ، لأن الغريزة أمر حادث ، فلا بد من عطفها على علة متقدمة .

فكيفية الحياة ليست محصول الأجزاء المادية ، أو محصول القوة المادية المرتبطة بها ، أو حصيلتهما ، كما أنها ليست محصول القوت الحيوية التي في الحجيرات البدنية ، بل هي أثر سر عميق وحكمة لدنيّة . ويتبين من ذلك أن الملاحظات التي أوردناها فيما سبق عن السبب الأول تنطبق على هذه المسألة ، وأن الحياة التي ليست لإقسام من أقسام ذلك الكون ، راجعة إلى السبب الأول بعينه ، ومنتية إليه . إنه لا بد من الاعتراف بأن نفحة من نفحات القدرة والحكمة لمسبب الأسباب ، هي التي أوجدت الحياة ، وما يسميه الروحانيون موجودا لطيفا ، هو هذه النفحة الإلهية . وهذا يطابق بيان القرآن الكريم الذي يقول : « وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ » .

إن نشوء الحيوان من جهة جسده وقوته البدنية سريع ، بيد أن قواه الفكرية لا تتكشف ، بل تنحصر ملكاته في حفظ حياته وإبقاء نفسه ، وكلما كبر تناول بدل اللبن الشعير والحشيش ، ثم يشعر بالحاجة إلى التناسل ، ويفهم الخطر ويحسها فيتجنبها ، ويشعر بالخلو والمزج والوجع والذلة . وقد يتلقى تربية بسيطة من الإنسان بفضل حافظته ، وكل شيء عبارة عن ذلك .

أما الإنسان فمموه البدني بطيء ، بيد أن خواصه الروحية كثيرة ، ومستعدة للنمو والظهور ، ومتقدمة نحو التطور الفكري ، وليس هذا التطور مقصورا على المحافظة على الحياة وطلب الذات . والإنسان يتلذذ بكل بدعة من بدائع الطبيعة ، ويتأثر من كل حال من حالاتها ، وهو مُتَمَدِّم ، مدبر في أمر جلب النفع ودفع الضرر ، متحرر لأسرار الخلقة والحياة ، متفكر في حقيقة الكائنات والمعادنات ، وقد أدى تحفظه وانتفاعه واستقصاؤه على هذا النحو ، إلى اختراع الكتابة والمنطق والحساب والعلوم والفنون والصنائع .

وهذا الفرق العظيم بين الإنسان وسائر الحيوان محل تأمل وملاحظة ، لأن الإنسان من حيث جسمه ومعيشته وتفاصيله قريب من سائر الحيوان ، وخاصة من ذوات الثدي ؛ فهل هذا التفوق العظيم ناشئ من القوة الفكرية ومن روح غير الروح الحيوانية ، أو من تطور الروح الحيوانى ؟ فهذه المسألة تختلف فيها بين الحكماء .

فأما علماء الإسلام فذهبوا إلى أن فى الإنسان روحا إنسانية عدا الروح الحيوانية المانحة للحياة ، ونفسا ناطقة ، وهى منشأ العقل والتفكير . والقرآن العظيم لم يبين هذه الجهات بأمره الجليل [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى] ، وهذا يحمل حقيقة الروح من الأسرار . فعلى هذا يلزم أن تكون الروح بما لا يدرك ولا يفنى ، تبعا لمنبعها . وعقل الإنسان لا يمكن أن يتلقى شيئا سوى هذا فى الروح .

وأما الفلاسفة والحكماء الروحانيين الذين أتوا منذ ثلاثة عشر قرنا إلى زماننا هذا ، فعرفوا الروح بأنها جوهر روحانى مجرد عن الأبعاد ، ولا يفنى ؛ ولكن إطلاقهم على الروح أنها روحانية كإطلاقنا على الإنسان أنه بشر ، لا يفيد فائدة زائدة ، ولا يكشف عن السر ، والإنكار من قبيل الكمية السلبية ليست له قيمة . إن الرياضه والحكمة والكيمياء والحيويات والروحانيات والتشريح وعلم وظائف الأعضاء وغيرها من العلوم نفذت نفوذا كبيرا فى أسرار الخليقة ، وكشفت عن أسرار ودقائق لا يمكن ذكرها بالتفصيل فى هذا الكتاب ، ولا ضرورة له .

ومع هذه التدقيقات ، ظل السر الحقيقى للخليقة ، والأمر اللدنى لحدوث المواليد الثلاثة ، والنشوء والتناسل والحس والإدراك والتفكير والإرادة ، مجهولا ومستورا . فإنكار المسبب الأول والاعتقاد مثلا فى الأسباب التالية كخشية القوة ، والأتوم ، والحجيرة البدنية ، والحس الحيوانى وغيرها ، وهى أمور محسوسة ، متصورة ، مفروضة لم يُكتشف ما وراءها ، ولم يُعلم مصدرها ، وإسناد قدرة التكوين والإحياء إليها ، لا يصح أن يُعتبر إلا وثنية علمية .

قد تبدو هذه التفصيلات عن الروح في مبحث الإله خارجة عن الصّدَد ،
ولكننا لم نتخذ بمبحث الروح موضوعا لمبحث منفرد في هذا الكتاب ، حيث رتبنا
بابه الأول الباحث عن العقائد الإسلامية ، وفاقا لأركان الإيمان ، في حين أن الروح
مذكورة في القرآن ، فيجب الاعتقاد بها ، مع أنها ليست معدودة في أركان الإيمان ،
فتعلقها بمبحث الإيمان ظاهر من قوله عز وجل : « قل الروح من أمر ربي » .

ثم إن الماديين في إنكارهم المولى تبارك وتعالى يتعمدون إنكار الروح ، غافلين
عن أنهم بإنكارهم هذا ينحطون من منزلتهم ، ويهبطون بها إلى درك الجمادات ،
ولهذا قد استحسنا البحث عن الروح في هذا المقام .

نرجع إلى بحثنا بعد ذلك : إن الأدلة القوية التي ذكرناها في سلف مع أقوال
الحكماء المشهورين تقنع أرباب العقل والإنصاف بوجود خالق قدير حكيم مطلق
ملك الخليفة علما وعقلا ، بيد أن عقل البشر لا يستطيع أن يتجاوز حدوده في
إدراك وجود الخالق وإثباته ، ولن يصل إلى سرّ ذات الله ، لأن الإدراك والتعقل
إنما يحصل بالقياس . وهذا أمر متفق عليه عند الحكماء والفلاسفة ، فمن المعلوم أن
الحراة تُدرَك بالقياس على البرودة ، والكبر بالقياس على الصغر ، والحسن بالقياس
على القبح ، والألوان بقياس بعضها على بعض ، وهم جرا ؛ وقد تنسع هذه الحركة
وتتشعب بالاتقال من البسيط إلى المركب . ولكن الأساس هو القياس والنسبة ،
إذن يجب أن يكون العقل البشري عاجزا عن إدراك الذات المطلقة المنزهة عن
الشبيه والنظير . والعلم يعترف بعجزه في هذه المسألة . فإن الذات الإلهية سرمدية ،
كاملة في أوصافها ، ولا نهائية في حكمتها وقدرتها في حين أن العقل البشري المحدود
يعجز عن إدراك السرمدية والكمال المطلق واللا نهائية . ولا بد من أن يقصّر
عن إدراك السر اللدني الأعظم ، المتصف بجميع هذه الأوصاف . والفلسفة السالمة
تسلم بهذه الحقيقة .

مسألة الزمان والقضاء

لما ورد ذكر الأزلية واللا نهائية تبادرت إلى الذهن مسألة الزمان والقضاء ،
 فلهذه المناسبة استحسنْتُ أن أذكر كلمات في هذه المسألة التي جرت فيها المباحثات
 بين الحكماء من قديم الزمان . ولما كان وجدان البشر القاني بذاته قد أُلِفَ أن
 يرى الأشياء كلها حادثة وفانية ، واعتاد أن يتحرى في الكائنات كلها مبدأً ومنتهى ،
 فإنهما إذا ذُكرا له استقصى بمقتضى طبيعته ، ما قبلهما وما بعدهما ؛ وكل متفكر
 يحس في نفسه هذه الحال . فهذا الاستقصاء يدل على أن عقل الإنسان لا يحيط
 بالأزلية والأبدية ، وإذا ذُكر مبدأً ومنتهى وعُنيَا فلا يقنع بما بل يَفْتَحُص
 عما قبلهما وما بعدهما ، ويسترسل في ذلك ، أى لا يقبل محدودية الزمان أيضا . وإن
 كان الناس اتخذوا لتقدير الزمان مبادئ مختلفة للتاريخ ، وعينوا مدة الزمان بالثانية
 والسنة والعصر والقرن ، ولكنها أمور اعتبارية . ولما كانت أفعال الأشخاص
 والجماعات وحركاتهم حادثة وفانية مؤقتة ، محدودة كذواتهم ، مالا غالبا إلى تحديد
 الزمان بالتمثيل ، فأكثر حركات أهل إستانبول وأشغالهم اليومية محصورة في
 أوقات قدوم البواخر والتفطُر ورجوعها ؛ ومُدد بقاء الجماعات والدول والحكومات
 وتوار يُنْجُهم تابعة للحوادث ومعرضة للانقلابات ، فهي لأجل ذلك محدودة .
 وأما الخلق الأزلّي ، القادر المطلق ، الفاعل لما يريد ، فكما أنه لا يمكن أن يتقيد
 بقيد وشرط فإنه لا يمكن كذلك أن يتقيد بزمان . وبما أن الخلق والتكوين من
 صفاته الأزلية ، فإنه يلزم أن يكون الزمان الذي يحتوى على شئون الخلق أزليا وأبديا ،
 أى لانهائيا . الإنسان القاني يدرك أجزاءه المحدودة ولا يقدر على أن يدرك كله ،
 ولكن إذا وجدت أجزاء شيء فلا يجوز أن يكون الكل مقفودا ، وهذا الكل
 موجود بين الأزل والأبد ، أى أنه غير محصور ، فعلى هذا الزمان والدهر المطلق
 واللا نهائى موجود . وقد حَسَّب علماء الإسلام الزمان مخلوقا لأن ظهوره يحتاج إلى

حركات وسكنات المخلوقات وتوالى الحادثات ، ولكنه وإن كان مخلوقا إلا أنه امتداد سرمدى ، على تعبير شيخ الإسلام المرحوم موسى كاظم أفندى .

وهذه الملاحظات جارية بعينها فى الفضاء . فمثلا لو قيل لرجل حصل على شهادة الكفاءة على النظام القديم . واشتغل بعدها بالزراعة أو التجارة : « إن الضياء يقطع فى الثانية مسافة ثلاثمائة ألف كيلو متر ، أى يدور حول خط الاستواء سبع مررات ونصف مرة فى الثانية ، [إن فارسا لو قطع فى كل يوم مسافة ثمانية فراسخ ، أى أربعين كيلو متر بدون موانع أرضية ، وبلا انحراف ، لقطع هذه المسافة فى ألف يوم] ، والثوابت التى نراها يوجد بينها ما هو أكبر من الكرة الأرضية بملايين وبلايين من المرات ، وهناك كواكب تبعد من الأرض ٤٥٠ مليون من السنين الضوئية ، متمكن رؤيتها إذا بلغت الآلات الرصدية حد الكمال ^(٣٤) — لو قيل له هذا لتحير من هذا الخبر العجيب . ولكنه يسأل نفسه بعد هذه الحيرة عما وراءه . ولقد قيل له إن هذا الملك ملحوظ امتداده ليتحرى حدوده ومنتهاه ؛ فوجدان البشر مجبول على أن يتحرى حدا للكمونات ، وهو الحقيقة على أغلب الاحتمال . فالجرة ، أو عموم الكائنات الجبرية التى هى على قول آينشتين متناهية ولكنها غير محدودة ، لو سارت من ابتداء خلقها إلى الأبد بالسير السريع ، أو ابتداء فى التكون عالم آخر بعيد عن الجرة التى نراها ، بتريليونات سنة ضوئية ، هل يتصور لهذا مانع ؟ لا شك أنه لا مانع من ذلك ، فعلى هذا يلزم أن يكون الفضاء غير متناه . إن قيل إن الفضاء خلاء وعدم ، فالجواب عنه أنه يمكن أن يفسر الفضاء فى هذا الموضع بالمكان ، مقابلا للزمان ، فعدم المكان يكون بعدم إمكان استيعابه للسكن ، لا بالخلو ، فهذا الحال لا يتحقق فى شأن الفضاء . العالم كله بهيئته العمومية ^(٣٥) متحرك على أغلب الاحتمال ، والحيز أو القسم الفضاء الذى شغله أو يشغله فى أزمنة مختلفة موجود ، فبأى حق يُنكر مجموع هذه الأحواز ؟ قال « الأب مورو » : إن الشيء القابل للمساحة والتعداد وله أجزاء معينة

ومنفردة ، لا يمكن أن يكون غير متناه . وهذه الدعوى قد سعى صاحبها لإثباتها بالأقيسة المنطقية ، وليس لى قدرة على الجواب عن مثل هذه المناظرات ، ولكن الحكيم إذا سلم بالأزلية فهو مجبر على أن يقبل عدم تنامي الشيء الذى فرض تكرره وتماديه من الأزل ، فحينئذ هو مجبر على أن يسلم بلانهاية مجموع الأحواز الذى نشغله المجرات أو العوالم التى حدثت من قبل ، أو التى تحدث من بعد .

وإنى لأذكر المثال الآتى لتقريب فكرة الفضاء : تمتد ابتداء من القرية المبنية على أنقاض المدينتين التاريخيتين ، سبأ ومأرب ، والسكائنة فى المنتهى الشرقى من بلاد اليمن إلى سواحل البحر المحيط الهندى ، وإلى حضرموت والחסا وسواحل خليج البصرة ، أراض جرداء وخالية ليست بها قطرة من الماء ، فلو ضل رجل الطريق ووقع فيها ، ثم خرج منها سالما بوجه ما ، ورجع إلى القرية ، وسئل عن أحوالها ، لقال إنها أراض خالية من حى متنفس . ولكن إذا أصلح سد مأرب ، وسقى قسم من الصحراء بإجراء المياه فيمكن فيها المرور والعبور ، ويمكن أن تحدث فيها ، كما فى السابق ، مدن كثيرة وغابات أشجار . تحتاج الدواب الأرضية للدوس بأرجلها ، والعمران البشرى لوضع الأساس ، والنبات والأشجار لتمديد وتعميق عروقها ، إلى أراض صالحة ، وسطح الأرض مما يحتاج إليه . والموجودات الجوية سابعة لا تحتاج إلى مسند . فعلى هذا القياس يلزم أن يكون الفضاء اللانهاى موجودا ، لأنه مَسِير للكائنات الموجودة به ، وَحَلٌّ لتجلى صفة التكوين الإلهية^(٣٦) .

فيستنتج من هذه التفصيلات أن الله تعالى مسبب الأسباب وكل شيء ، موجود سرمدى فى كل آن من الزمان ، من الدهر الذى ليست له بداية ولا نهاية ، وإرادته وعلمه وقدرته جارية ولا حقة وسارية بلا مانع فى الفضاء الذى ليست له نهاية . وهذه الملاحظات والنتائج تستلزم أن يكون كنهه تعالى متعاليا ومنزها عن إحاطة عقل البشر به ، لأن الإنسان بحسب صورة تعقله عاجز عن إدراك الأبدية والأزلية والمطلقة وعدم التناهى ، ومع هذا لا يقدر أن يتصور الابتداء وال انتهاء والمحدودية

في العالم وفي الخلقة، ويستحيل فيه ذلك . فالعلم يثبت وجود السبب الأول، ويصف عظمة شأنه على قدر الإمكان ، ويظهر عجزه عن إدراك كنهه ومسرّ ذاته ، ويختار السكوت عنه مقوضاً أسرّه إلى النقل ، أى إلى الدين .

كررت كون الذات الإلهية فوق الإدراك في صورة قد تُورث القارئ لللل . ولكن الاختلافات كلها نشأت من هذه المسألة ، فلذا كان تكرارها وتأكيدها واجبا . فإن الإنسان غير قادر على أن يمتنع عن تأمل ما لا يفهمه . فن الناس من يظن أنه عرف حقيقة الخلقة ، ويذهب إلى العقائد الباطلة ؛ ومنهم من يصل إلى حد إنكار ما لا يدركه ؛ ومن هذا ينشأ الإشراك والإنكار . فهذان هما الإفراط والتعريط ، وهما نتيجتا الاستعجال في الحكم ببيدَي الرأي ، أو فرط الاعتماد على العقل والعلم والاعتزاز بهما . وأما الملتدلون الذين يُعَيّنون منصفين حدود قوة إدراكهم ، وقابلية تفهمهم ، فلا يتجاوزون عنها ، وقد قنعوا بوجدانهم بالذي قدروا على إدراكه مع سعى في تعمق الفكر ، وبهذا يصلون إلى الحقيقة .

ويُستنتج من خلاصة ما بسطته إلى الآن من الأدلة العقلية والعلمية عن السبب الأول :

أولاً — أنه واجب الوجود وواحد . (ودليله المعلى نظرية العلة الأولى) .
وثانياً — أنه أزلى . (لأن تقدم السبب الأول على كل موجود ، وامتناع أن يخلق ذاته من عدم ، أمران طبيعيان وظاهريان) .
وثالثاً — أنه مطلق . (لأنه غير معلول ، برى من كل شرط وقيد ، ومنزه عن الشريك) .

ورابعاً — أنه حاضر وناظر في كل مكان . (Ubiquité) (لأنه نافذ في جميع الموجودات علما وقُدرة ، وحاكم حافظ لا تتظام العوالم . ويصف فلاماريون الخالق تعالى ، اقتباسا من نظرية نسبية الحركة وقدم القوانين ، بأنه موجود مستقر في كل لحظة من الزمان ، وفي كل نقطة من الفضاء) .

وخامسا — أنه عليم وحكيم . (أثبتنا هذا بالحسابات الرياضية للإپلاس) .
وسادسا — أنه قدير . (إذا سلَّمت المواد المتقدمة تُقبَّل القدرة المطلقة
السبحانية ، استدلالا بآثار خلقته) .

وسابعا — أنه لا يموت . (لأن العلم والحكمة والقدرة الثَّالَّة لا تقوم ولا
تتحقق إلا بالحياة) .

وثامنا — أنه باعتبار حقيقة ذاته فوق الإدراك . (قد أثبت ذلك تكرارا) .
وهناك العقيدة التي يعلمها الإسلام عن الخالق المتعال ، فالآيات القرآنية ،
والأحاديث النبوية ، متَّفِقة على أن الله تعالى :

١ — واجب الوجود ، أحد ، صمد ، لم يلد ، ولم يولد .

٢ — قديم ، دائم .

٣ — فقال لما يريد ، لا كُفُّوْله ولا نظيره ، أى أنه مطلق وفوق القياس .

٤ — محيط بكل شيء ، أقرب إلينا من حبل الوريد . أى حاضر ، وناظر
بعلمه وقدرته في كل مكان .

٥ — عليم وحكيم ، لا حدَّ لعلمه وحكمته .

٦ — قدير ، لا نهاية لقدرته

٧ — حي وقَيُّوم .

٨ — منزَّه عن إحاطة العقول به .

فَيُرى أن الإيجابيات العقلية والعلمية موافقة ومطابقة للتعاليم الإسلامية . إلا أن
الأديان ثبتت لله تعالى بعض أسماء وصفات لتقريب الوجدان البشرى إلى ذات
الربوبية ، وتمثِّل الإنسان وظائف وتكاليف باسم البارئ تعالى . وسابحت عن
الوظائف الدينية في المستقبل . أما الصفات فإن كانت تصور تبجيل عظمة الله تعالى
وجلاله في حدود العقل ، فتُقبَّل ؛ وإلا فلا . وإذا صُوِّرَ الله تعالى بحسب آرائنا

— حاشا لله — وأسند إليه ما يشبهه بنا أو بسائر مخلوقاته ، فإن ذلك يكون شركا وإلحادا ؛ « سبحانه وتعالى عما يصفون » . وهذا النظم الجليل برهان قاطع في هذا الباب . والقول الحق المقول عن بعض الصديقين : « العجز عن درك الإدراك لإدراكه ، والبحث عن سر ذات الله إشراك » يجب اتباعه .

الصفات الثبوتية والسلبية التي لقنها دين الإسلام في شأنه تعالى معقولة كلها وطبيعية ، والتعليمات الحمديدية بصفاتها الأولى منزّهة عن كل الأباطيل ، والقرآن العظيم أثبت بالآيات اليقينية ، أن جناب الخالق الذي لا نظير له ، ليس له كفؤ ، وهو منزّه ومتعال عن الأفعال والطوائع والتأثرات البشرية . ومع هذا يعترض بعض المتفكرين على الدين لقبول بعض الأوصاف ، كالحياة والإرادة والقدرة والعلم والحكمة والرحمة التي تتصف بها ذوات الأرواح ، ولا سيما الإنسان ، في الصفات الإلهية ، ويحملونه على إثبات نوع من المشابهة بين الخالق والمخلوق — حاشا لله — ويدّعون أنه إما ميل إلى هذا الظن الباطل والضلال (كالمشابهة والمجسمة) ، وإما وقوع في التناقض بين تنزيه الخالق وتشبيهه بالمخلوق . ولكن يتبين بتعمق الفكر أن كلا القولين ليسا بصواب . فالأديان لا تقبل في ذات الله تعالى إلا وجود كمال هذه الأوصاف في البشر . والحق أن الاقتناع بأن خلقة العالم ليست أثر المصادفة ، يدل على الإيمان بوجود خالق مرشد وقدير وحكيم ؛ لكن الخواص التي في المخلوقات كالإرادة والقدرة والحكمة متجلية من منبع أصلي بمثابة ذرة ، ونسبة هذه الذرة إلى ذاك الكل لا تشبه نسبة الذرة الضيائية إلى الشمس ، لأن الشمس فانية ومحدودة . والنسب الأصلي الراجع إلى الخالق تعالى سرمدى ومطلق ولا نهائى ومنزّه عن كل قياس ، ومتعال ، فعلى هذا لا مشابهة بين قدرة البشر وذكائه المحدود ، وبين قدرة الله سبحانه وحكمته البالغة ، وقس عليه البواقي .

وقد انتشر بين الجهال مثل هذه المقائد الباطلة ، وأساطير وخرافات من

معتقدات الأفوام المختلفة العتيقة ، بسبب الاختلاط الذى حدث من سرعة انتشار الإسلام ، حتى إنها ، مع الأسف ، أدرجت فى بعض الكتب ، وتدخلت فيها تجميعات الشعراء أيضا . وسنبحث عن الأفكار والظنون الباطلة الغربية التى ظهرت فى الإسلام . وفى اعتقادى أنه يجب على علماء المذاهب والفرق المختلفة ، أن يجتمعوا ويتذاكروا ، ويزيلوا هذه العقائد الغربية والظنون الباطلة من بين المسلمين . وبهذا المشروع أرجى أن تزول الاختلافات المذهبية أيضا ، أو على الأقل أن يزول ما تولد منها من الخصامات .

فلسفة ومعرفة الوجود

والآن حان لنا أن نسرد بعض ملاحظات على فلسفة وحدة الوجود (Pantheisme) . ظهرت هذه الفلسفة فى الهند ، فى صفة عقيدة دينية ، وانتشرت فى الشرق الأقصى ، وتركزت أثرها فى الشرق الأوسط ، ثم دخلت مصر وبلاد اليونان باسم الفلسفة . ولما كانت الأزمنة الأخيرة نسرها ووسعها مشاهير الفلاسفة ، أمثال اسپينوزا وفخته وهيجل . بناء على هذه العقيدة ، الخالق والمخلوق واحد ، وكل موجود جزء من الوجود الحقيقى ، ومن الكل المطلق ، وتجل من تجلياته ، فهو ينبع من هذا المنبع الكلى ، ويسير فى الأكوان ، ثم ينصب فيه ، ويرجع إليه .

بما أن التصورات والمباحث الخاصة بسر الخلق ، لا يمكن إفهامها حق الفهم ، فمن الضرورى إيضاحها فى صورة تمثيلية على قدر الاستطاعة . حينما كنت أدرس الفلسفة فى شبابى ، طالعت كتابا فيه تشبيه للنسابة بين ذات الخالق والمخلوق ، بالنسابة بين البحر وأمواجه وحبيباته ، ويقول : كما أن هذه العوارض ليست غير البحر ، كذلك الكائنات ليست غير الكل المطلق ، ويريد بهذا إيضاح هذه العقيدة . ولكن أليست التحولات التى فى سطح البحر ، هى أثر الرياح على سطحه ، وأثر

الأشياء السابجة في داخله ؟ إذا قبلنا حدوث المصنوعات من تأثير الشيء الذى فى داخل الكل وخارجه ، فقد اعترفنا بوجود مؤثر . فعلى هذا يكون تحرى كنه هذا المؤثر والسبب الأول ، واكتشاف علاقاته بالخلوقات ، مالا يمكن أن تتعلق به قوتنا الفكرية . وهذه الكيفية على ما ذكرناه آنفا ثابتة بالعلم .

فى مثل هذه الباحث لا مناص من الاعتراف بالمعجز ، فإن أومن بالحرك والمؤثر الحقيقى أو بالسر الأعظم ، فكل التحيرات فى أمر الخلقة جَمَعها فى قدرته ، ومنع العقل وكفّ اللسان من تحرى كنهه ، أوفق للحكمة .

ومع ذلك هذا المذهب الفلسفى نظر الما كان فى ظهوره ، زيه ولطيف وملائم لتخيلات الشعراء ، ولهذا أخذ أشكالا جذابة للقلوب فى لسان الشعراء ، ودخل فى بلاد الإسلام من الشرق والغرب ، وصار مقبولا عند بعض الفرق والنحل . كما أن القواعد التى دُوِّنت ونُشِرت باسم « تيوصوفى » بلغات أورما المختلفة ، نتيجة هذه الفلسفة ، فكذلك عقيدة وحدة الوجود عند المتصوفة فى الإسلام فإنها ، قريبة من هذه الفلسفة .

لثلا يبقى محل لسوء التفهم ، أرى لزاما أن أذكر قبل كل شيء ، أن الطرق الصوفية الجادة والمعتبرة فى الإسلام ، تنتقد وجود المطلق بمعنى الإله ، وتقرّ بما بينه وبيننا من الصفات الثبوتية والسلبية ، وتؤمن بالنبي والكتاب ، وتبهرأ دائما بما زيد على تعاليمه من الخرافات ، لكنها تعد ما سوى الله غير موجود ، وهذا يناقى العقل والمنطق . لأن إنكار الخلوقات ، بعد تصديق الخالق والخلقة لا يتفق والمنطق . والحق ، أن الله الخالق التمال ، هو الموجود السرمدى ، وبهذا الاعتبار هو الموجود الحقيقى . والكائنات كلها حادثة فى الظاهر ، متغيرة فانية هالكة ، ووجودها لا يمد شيئا بالنسبة إلى الأزلية ، ومع هذا لا يجوز أن يقال : إن آثار قدرة الله وآياته ليست بموجودة ، فلو كان الأمر كذلك لحسب الإنسان نفسه والتكاليف المعنوية والقوانين

الأخلاقية كلها معدومة ، و انتهى بذلك إلى أسوأ النتائج ، ولا تكون الفلسفة والعقيدة البشرية صادقة حقا إلا إذ كانت نافعة ، وإلا فهي باطلة .

ومن حيث إن الأشياء من مخلوقات الخالق الأزلى ، ومن محصولات قدرته وقوته اللانهائية ، ومن آياته وأدلتها الباهرة على وجوده السرمدى ، فلا يمكن أن تُعدّ وتعتبر معدومة ، ولو كانت معرضة للتغير والقضاء ، فإن أعمارها لا يمكن إنكارها مهما كانت قصيرة .

وأما اعتبار الصوفية الأشياء مرآة للذات الإلهية ، فينبغى حل مثل هذه التعبيرات على المجاز والاستعارة . إنى لم أنتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية ، ولكنى قرأت فى شبابى وحفظت أبيات وعبارات ، أتذكرها الآن بكال الشوق والتلذذ ، وهى أمور لا يمكن إثباتها بالمنطق والعلم ، ولا تدرکها العقول المتوسطة ، إلا أنها تثير القلب من تصور معانيها المجازية ، وتتلذذ الروح منها . فلهذا لا يجوز أن تَمَّ مثل هذه الأحكام فى أمور الدنيا السواد الأعظم ، ولا ينبغى ذلك .

ولا يجوز أن يدعى بأن التصوف خارج عن الحقيقة الدينية الإسلامية ، ومن رجاله الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى ، ومولانا جلال الدين الرومى ، المبجلان اللذان يجعلهما أكابر علماء الإسلام .

ومن أهم الغايات فى المذاهب والأديان صيانة الأخلاق . وقد كان مصير مذهب وحدة الوجود بعد ظهوره فى الهند وانتشاره كدين ، إلى أن نُشرت العقيدة بأن الذين يحسنون العمل من بين ذوى الأرواح يتقدمون فى إحراز الدرجات العاليات شيئا فشيئا ، حتى يصلوا بالتطور التدريجى إلى السكل المطلق ، والذين يسيئون العمل من المذنبين ، يعودون إلى عالم الشهود فى أسفل منزلة ؛ ومن هذه العقيدة ، تولدت عقيدة التناسخ . و بيننا بعض النحل والملل الابتدائية ، ما يذهب إلى هذا المذهب ، كما ظهر المؤمنون بهذه العقيدة فى خارج العالم الإسلامى حتى بين الحكماء .

إن الإنسان مهما عرف هُويّة أبنائه نوعه ، يعجز عن النفوذ إلى ما في ضمائرهم وعن الوقوف على نياتهم ، فالتصدى للاستفهام عن مراد الله سبحانه وتعالى الذي نعترف بالعجز عن إدراك سر ذاته ، على قصد الإنكار ، يكون مردودا .
والتصديق بالآية الكريمة « لا يُسأل عما يفعل » يكون ضروريا من الضروريات العقلية . ويلزم أن تُحفظ هذه النتيجة لتكون مدارا للاحتجاج والاستناد في الملاحظات الآتية .

٢ — وملائكته

والاعتقاد بالملائكة الكرام من شروط الإيمان في ديننا . وقد ذكر اسمُ الملائكة مرات في القرآن الكريم . ويُفهم من كل ما ذكر من صفاتها ومناقبها ، أنها موجودات لطيفة ، لا تُرى بالعين في الأحوال العادية . ولكن لا تحول الجدران الأربعة دون حلولها . وأما فعاليتها فسارية آنيًا إلى أبعاد شاسعة وأرجاء كثيرة . فلذا يلزم أن يكون الملائكة موجودات لطيفة . ومع ذلك لا يمنع كون الملائكة موجودات لطيفة من أن تُحدث في الدماغ البشري إحساسًا بوجودها ، أو تأثيرًا فيه بأسلوب ملائم للعقل البشري .

يشعر علم الطبيعة دائمًا بالحاجة إلى واسطة لطيفة لتأثير بعض القوى والحالات ، كالحرارة والضوء والكهرباء وانتشارها . وعلى ذلك فليس من المستحيل — كما يقول المنكرون — أن يكون للناظم الحقيقي لأموال العالم ونظامه ، وسائط تنفيذية لطيفة في المقولات والنفسيات والعنويات ، كما في المشهودات والحسومات . إنه غريب جدا أن يُقال باستحالة بعض الأمور الغيبية ، بعد النظر والبحث في في عظمة الخليفة ودقائقها ، وتصوّر مؤثر حقيقي لها ، والإيمان به .

يفرض الحكماء ، كما سبق ذكره بالمناسبة ، لتفسير الحوادث الطبيعية ، واسطة لطيفة إلى حد لا تتأثر بالجاذبية ، ويسمونها الأثير . وبناء على هذا القرض الذي يعتمد عليه كثير من موضوعات الطبيعة ومباحثها ، بنقل الضوء والحرارة والكهرباء وغيرها من القوى الطبيعية ، وتنتشر بواسطة تموجات هذه القوة اللطيفة — كما ينتشر الصوت بالتموجات الهوائية — . غير أن تموجات الأثير تختلف في طول كل شعاع من الأشعة المسكوّنة لألوان الشمس السبعة وسرعته^(٢٧) ، كما تختلف أبعاد تموجات الحرارة والكهرباء وبعض الأشعة الكيميائية والطبيعية .

وبناء على هذا يهتز بعض الأثير دائماً بموجات لا عدد لها متداخل بعضها في بعض ،
وتحدث الرؤية وكثير من الحادثات الطبيعية من هذه التذبذبات والتموجات ، فننتقل
إلى حواسنا . فالواقف فوق قمة « جامليجة » ناظراً إلى أطرافه أو موجها نظره
ليلاً إلى الكرة السماوية ، يصل إلى حدقة عينه ، بناءً على هذا الفرض ، كثير
من أشعة المباني والأشجار والسفن وآلاف من الكواكب مختلفة الممان ، أو
بعبارة أصح ، تصل أشعة ترسلها النرات الخارجية المحيطة بالأشياء الواقعة تحت
نظره ، من جهات مختلفة ، ولا يحدث أيّ تشوش واضطراب في تلك الساحة
الصغيرة من هذه الموجات ، التي لا يحصرها العد ، والتي تختلف في الطول والسرعة
لكل شعاع من تلك الأشعة ، ولا تختل الرؤية ! فكيف يصدق الذين يشاهدون
مثل هذه الأحوال دائماً ، هذه النظرية — لتسميتها علمية — ولا يصدقون القوى
والأحوال الفينية ، ويرونها مستحيلة .

ونعنه أمر آخر ، وهو أنه يلزم لأجزاء الأثير التي تنفذ في كل مكان ،
ألا تتغير أماكنها حتى تكون أساساً لكل هذه الموجات ، أي يقتضى أن
يكون الأثير أصلب من كل الأقسام الصلبة ، وأشد من القولاذا ! على حين
ثبت أن ذرات جميع الأجسام ، ومنها الأجسام الصلبة ، متحركة بحركة
دائمة رقصية متزايدة السرعة على حسب درجة لطافتها (الحركات البراونية
Mouvements brauniens) ، ومع ذلك ليست لهذه الهوية الرقيقة (أي
الأثير) أدنى مقاومة لحركات مالا يحصى من الأجرام الجسيمة المتحركة في الفضاء ،
والأحجار السماوية ، والشهب والنفار السماوى . كما أن حركات هذه الأجرام
ومرورها الدائم منذ الخلقة ، لا تبدد هذه المادة الغريبة الهشة اللطيفة إلى أقصى
حد ! هكذا يصدق علماؤنا المحدثون ، بلا تحقيق ولا مناقشة^(٢٨) ، هذه الفرضية
العلمية الخافلة بالغرائب والتناقضات — لتسميتها علمية — ويستعززون بما ذكرته
الكتب السماوية من الموجودات اللطيفة ، بله الإيمان بها ! وخليق بأسأل هؤلاء

أن يخاطبوا بهذا المصراع للشاعر التركي فضولى : « إنك نمل بكأس الجمل والغفلة
فلا تدرك نفسك ! » . إني أعتقد أن ذكر الكتب السماوية لهذه الموجودات
والسيالات الرقيقة فى زمن لم يتخيلها فيه العلم بعد، خلىق بأن يُعد من المعجزات .
وخلىق بالتنبيه خاصة أن الحكماء الذين أحسوا حاجة إلى هذا الأثير لتفسير
كثير من الأحوال والأحداث الطبيعية ، اعترفوا بكونه غير قابل للوزن ،
(Impondérable) ، وثمة أسباب صحيحة لهذا . ولكن القول بعدم قابليته للوزن ،
يعنى كونه غير مادى ، لأن ثقل المادة من الضروريات العلمية ، حتى إن ثقل ذرات
الأيذروجين حُسبت وقُدِّرت عند العلماء . والحق أنه لا يمكن التأليف بين تلك
للتناقضات إلا بالقول بعدم مادية الأثير . إذن فالحكماء يقولون بوجود غير مادى ،
ويعملون الحسَّ بعالم المادة والشهادة ومشاهدته منوطا بتوسط هذا المحيط
غير المادى .

ومثل هذا الفرض العلمى إذا أنعم التفكير فيه ، انتفى عن المرء العاقل الفاضل ،
اللبل إلى وادى النفى والإنكار والانحراف فى أمور كثيرة .

* * *

وبهذه الطريقة نفسها يمكن فرض الجن والشيطان من قبيل سيالات رقيقة ،
أوموجودات لطيفة . فبينما المرء خالى الذهن ، إذ تطرأ عليه أفكار وهواجس ضارة ؛
ومن لاحظ نفسه لم ينكر هذا الحس . وأى عجب فى تسمية ما يُلقب هذه الأفكار
والهواجس بالشيطان ، فما وجه الاستغراب فى هذه التسمية والاستهزاء بها (٣٩) .
إن المعلومات فى الأزمان الأخيرة عن المغناطيسية الحيوانية ، والإحساس بالشيء
قبل الوقوع ، والتأثر والتأثير من بُعد (Télépathie) والتلقين (Suggestion)
وما شاكلها من الغرائب الفكرية والنفسية ، تفوق كثيرا المعلومات عن القوة
الكهربية قبل قرنين . فبأى شيء تحدث هذه الأحوال الغريبة ؟ والعلم يبحث
عن واسطة لطيفة حتى للجذب والدفع بين ذرات كل جسم ؛ أما يتصور الذين

يقسمون للمفكرين عندنا، وسائط خفية لئلا هذه الأحوال الروحية ؟ .
ألف كيل فلاناريون الذي قضى زهاء أربعين أو خمسين عاما في بحث
المؤثرات الروحية، والقوى الخفية وتأثيرها، كتبنا عديدة في هذا الموضوع، وقال في
كتابه القوة الطبيعية المجهولة : « إننا نحيا في عالم لم يستكشف بعد، تقوم فيه القوى
النفسية Forces psychiques بتأثيرات لم يُستكشف بعد استكشافا حقيقيا،
ص ٥٩٩ . وقال في موضع آخر : « لا أقول إن الأرواح اللطيفة كالجن، غير
موجودة، بل ثمة أسباب كثيرة للاعتراف بوجودها ص ٥٩٣ .

بناء على ما ذكرت سابقا من قول لا پلاس، يخجل هذا العالم حولنا بكثير
من القوى الخفية. والإدعاء بعدم وجودها لعدم إحساس حواسنا الظاهرة بوجودها
ما هو إلا مكابرة^(١٠)؛ فقد كنا منذ قرن نكاد نجعل الكهرا با جهلا تاما. ولو تحدث
رجل في ذلك الوقت عن إمكان الخابرة بلا واسطة من ألوف الكيلومترات في
لحظة غير منقسمة، لعدّ وثيا بلا شك. على حين أن هذا الحادث جِدُّ بسيط عندنا
اليوم. وبالرغم من نقص معلومات أجدادنا عن القوة المغناطيسية في القرون الوسطى
نقصا شديدا، كانت هذه القوة موجودة في العالم، مؤثرة فيه، وكان قطب
الأرض المغناطيسي قائما في القطة التي فيها اليوم، وكان الجو النسيجي، بل الجسم
البشري أيضا، متأثرا بالحزيمات المغناطيسية التي ترسلها الشمس.

إن امرءا مولودا أكمه يعيش إنسانا ويختلط بالجماعة البشرية، وقد يكون
فيها عضوا نافعا أو ضارا، ولكنه يجمل كثيرا من البدائع التي نراها ونشاهدها .
فهل يقال إن قبة السماء الزرقاء غير موجودة لعدم رؤيته إياها؟ ألا توجد في العالم
نفحات مشبية مثيرة لوجد أرباب الإحساس والعشق، لأن أصم لا يسمعا؟ وكما
من مكتشفات يستكشفها البشر كلما زاد تطورا؟ سيكتشف كثيرا كلما اتسع
ذكاؤه ورفقت حواسه ونضجت. إلا أنه سوف يظل محروما من كثير من لطائف

الخليقة ، غير أن هذه المخلوقات لا يلزم عدمها لجهل الإنسان بها^(١١)
لا ينبغي أن يُستخرج من هذه القياسات والملاحظات ، أنى ادعى استكشاف
حقيقة الموجودات اللطيفة التي ذكرتها الآيات ، فإن هذه اللطائف فوق ما ذكرت
من الصور والاحتمالات ، وفي ماهية لا تحيط بها دائرة العلوم المكشوفة والدونة .
وليس للقدرة الإلهية والطبيعة حد ولا نهاية .
وإنما قصدت بهذه السرود إظهار أن التصدى لإنكارها بدعوى عدم
قبول العلم لها ، ما هو إلا جهل محض .

٣ - ورسله

والاعتقاد بالأنبياء العظام ركن من أركان الإيمان ، وشرط من شروطه الأصلية . وليس ما يتناقى العقل في اصطفاء باري الكون بعض وُسطاء من بني آدم ، لإرشاد أبناء جنسهم إلى طريق الحق والهداية ، مع بعض وسائط لطيفة ، لتأمين نظام العالم .

يقول المعارضون على هذا : « كيف يُعنى الله سبحانه مع قدرته وعظمته ، بتغيير نوع البشر وشرمهم ، وهم يحبون حياة أدق الأحياء ، على كره لا تزيد على حبة رمل بالقياس إلى الكائنات ، فيرسل إليهم رسلاً من أنفسهم ، دون أن يهديهم إلى طريق الحق بنفحة من الإلهام ^(١٢) »

ويمكن الرد على هذا الاعتراض في الوهلة الأولى بالآية الكريمة : « لا يُسئل عما يفعل » . ودعوى النفوذ إلى الحكم الإلهية لخالق الكون الذي نعجز عن إدراك سر ذاته ، مردود منطقاً . أما إثبات هذه المسألة عقلاً ، فإن الله خالق الكون قد منح كل مخلوق طبعاً وجبلةً واستعداداً خاصاً . وكما أن المخلوقات يمتاز بعضها عن بعض ، فإن لكل فرد ولكل شخص من نوع واحد ميزة ورجاحة على سائر الأفراد . وهذه الكيفية من الأمور الظاهرة ومن الحقائق التي أجمع عليها العقل والنقل . ومن جهة أخرى ، إن الخليفة تابعة لقانون أصلي شامل ، كما أن سير العوالم ودوامه وتسلسله ، وامتداد نوع الإنسان وتطوره تابع لقواعد خاصة ناشئة من ذلك القانون . ومن مستلزمات هذا القانون أن حياة ذوى الأرواح ورفاهيتها على ظهر الكرة الأرضية ، قائمة على إزهاق حياة المخلوقات الأخرى ، وربما قامت على إزهاق أرواح أفراد من نوعها . فيهزم القوى الضعيف . ويهلكه في هذا القتال ، إن هذه الحال التي تبدو مكروهة في بادئ الأمر ، هي مقتضى الطبيعة وسبب

دوام الحياة . وقيام الحياة على الملمات حقيقة ثبتت عند المفكرين بالتحقيق والحساب . وهذا هو النظام الطبيعي لهذه الدنيا التي هي في حكم ذرة في الكون .
لا نعلم بالطبع كيف تسير الحياة في سائر الكرات السماوية^(٣) . ولكن النوع البشرى أقوى مخلوق على ظهر الأرض بقوة ذكائه . وإذا أطلق استعداداه الفطري لتأمين حوائج حياته وملاذئه النفسانية على حساب الغير ، وشرع في تطبيقه بلا قيد ولا حد ، فإنه يكون سببا لكثير من الفساد والفتنة ، وربما كان سببا لاقرض نوعه .

هذا ولوحده هذا الاستعداد بحس فطري وطبيعي ، فإنه يكون سلبا لإرادة الإنسان الجزئية ، وهو من أشرف المخلوقات ، وتنزيله إلى منزلة سائر الحيوان . وبمثل هذه الأسباب تتحقق حاجة البشر إلى الشرع والشارع .
إن الفرق بين أنواع المخلوقات ، والفرق بين أفراد النوع الواحد ، وتفوق بعضها على بعض ، واضح بين كما قلت سابقا . وبناء على هذا يمكن أن يكون لبعض أشخاص التميز بين أبناء نوعهم ، بقوة ملكاتهم العقلية ، ورقة إحساسهم ، وقد بلغوا مكانة ممتازة في طريق التطور البشرى ، استعداد للتأثر بالقوى الخفية والتلقى منها ، أو بالتعبير الدينى للوحى والإلهام . فهؤلاء الخواص ظهوروا في مختلف عصور تاريخ البشر ، وكانوا دليلهم إلى طريق الرشد والهداية .

ويمكن أن يوجه المعارضون لهذا رأى هذا السؤال : « هل كان هؤلاء المرسلون صادقين في دعوى إرسلهم من الله ؟ » .

إن هذا الاعتراض يفقد قوته بعد التصديق والتسليم وجدانا بإمكان البعث من الله ، وإصابة هؤلاء الرسل الكرام في إرشاداتهم ، وثبوت فائدتها في الدنيا والآخرة ، ومع ذلك فالرأى الآتى خليق بالتأمل :

يعترف معظم الفلاسفة والحكماء الذين بحثوا في الأحداث العظيمة الكونية

والأحوال النفسية البشرية بأن الأفكار التي كثيرا ما تخطر على بال الناس ، ناشئة من إحساس طبيعي ، وأنها إن لم تكن حقيقة محضة ، فهي مستندة على أساس صحيح على كل حال . والحق أن فكرة الرسالة المعنوية كهذه ، تأتي إلى بعض أشخاص قد تعلق قلوبهم بآمال خاصة ، وانحصرت أذهانهم وأفكارهم فيها ، واقتربت مساعيهم بالتوفيق ، وهم في المرتبة الثانية أو الثالثة من عظماء الخليقة ، الذين اعترف برسالاتهم جماعات بشرية عظيمة . فإسكندر وقيصر وأوغست من عظماء التاريخ ، كانوا منهم ؛ كما ثبت من مذكّرات نابليون ، ذهابه إلى هذا الرأي بعد موقعة « لودي » ؛ ولما كان هؤلاء وأمثالهم من الساعين خلف آمال دنيوية فليحتل ادعائهم على مقاصد خاصة ، وليحمل مقاصد بعضهم على داء العظمة ، ولكن من المشهور المتواتر أن سقراط كذلك كان مقتنعا برسائله المعنوية ، وتشرفه بالتلقى والإلهام . وقد ثبت من مناقبه ومؤلفاته براغمته من الأغراض الدنيوية ومقاصدها . ومن أكابر الحكماء المتأخرين هربرت سبنسر ، ومبشايه شاهد عدل على خلوص نيته ونزاهة نفسه ؛ ذكر هذا الحكيم في أواخر بحثه الفلسفي المسمى فوق الأدراك Inconnaissable ، تأييدا لفكرة ضرورة الجهر بما يطرأ على مفكرة المرء من عقيدة ، وقال : « يجب على المرء أن يعد نفسه لإحدى الوسائط غير المحدودة للسبب الخفي ، وأن يعلم أن ما حدث فيه من العقيدة هي أثر تلقينه ؛ ويجب أن يعد حصول هذه الفكرة والعقيدة عنده سببا كافيا لإظهارها ونشرها . ثم قال بعده بأسطر : « كما ينبغي للإنسان الكامل ألا يستصغر ما يعتقد ، بل ينبغي له أن يظهر بلا تحرز ما يرى من الحقيقة العلوية . وبهذه الطريقة — مهما كانت النتيجة — يكون قد قام بواجبه في العالم . إن حصل التغيير المنشود ، فهو المطلوب ، وإن لم يحصل فهذا الشروع نفسه مفيد » .

يستدل من هذه العبارات أن سبنسر يعترف بأن الناس يمكن أن يكونوا وسطاء لسبب خفي ، أو للمراد الإلهي كما نعتقد ، وأنهم يحصلون على عقائد بتلقين

غيبى يُكفون نشرها ، أو عبارة أصح أن سنسرى بحس ذلك فى نفسه . إن كون الإنسان موضعاً للتلقين النبى أحيانا ، صار من الأمور المثبتة بالتحقيقات الأخيرة ، أو كاد . فإنى أوصى بقراءة كتاب « المجهول inconnu » لكيل فلاماريون ، للاستئارة فى هذا الشأن . وعلى هذا لا محل لاستبعاد كون الأنبياء العظام مظاهر للوحى والإلهام بأوضح صور وأثير^(١٤) .

كذلك رأى جوته ، الشاعر الألمانى الشهير ، أن استلهام الأدباء بعض المصطفين من الناس ، أدنى إلى الحكمة من تلقى الإلهام من الله بلا واسطة .

فليتصور إسان يحس فى نفسه رسالة غيبية ، فيشرع فى إبلاغها لجمهور يكاد يئازهم منفردا . وينتهى إلى أن قوما جاعلين متمسكين بعقائدهم أشد تمسك ، ينقادون لقوله . لا يجمعهم حوله باغرائهم بالنافع الشخصية ، بل يجرمانهم من كثير من النافع والملاذ النفسانية . ولا يكتفى بخدم قصده إلى منفعة دنيوية ، بل يظهر الاستغناء إلى حد حرمان أولاده من ميراثه الضئيل . ثم ينشر بسرعة العقيدة التى يلقها ويعممها فى الدنيا فى زمن قليل ، ويضمن استمرارها ودوامها قرونا طويلة . إن عدم رؤية أسر خارق وقوة إعجاز فى شخص كهذا ، خلى أن يحكم على عمى البصيرة .

سيرة النبى محمد عليه السلام :

ليست مناقب الأنبياء العظام معلومة تاريخيا ، ومسجلة بالتفصيل . وإذا أن كل حالة من أحوال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته مسجلة مضبوطة ، فإنى أبادر بتميع الأذهان بسيرته النبوية ، لإيضاح الدعوى .

كانت قبيلة قريش التى ينشئ إليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم منتبهة إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام ، وممتازة بين القبائل العربية ، وذات مكانة عظيمة ، لا اختصاصها بسدانة الكعبة المعظمة ، التى يجلبها العرب منذ القدم ، وحمايتها ولما كان الرسول من نسل بنى هاشم المختصين بسقاية الماء وعمارة المسجد الحرام ،

وحفيد عبد المطلب الذى حاز رياسة القبيلة كلها مدة من الزمن ، كان شريفا من كل الوجوه ، إلا أنه كان فقيرا ، لئيمه من أبيه قبل ولادته ، ومن أمه فى سن صغيرة ، وأميا . قد مضت طفولته عند مرضعته فى الصحراء ، ومضت حياته حتى البعثة فى مكة ، وقام بأربع رحلات : إحداها إلى يثرب (المدينة للنورة) ، والأخرى إلى بصرى بالشام ، والثالثة إلى دمشق الشام ، والرابعة إلى اليمن . اثنتان منها فى سنه الصغيرة ، والأخيرة فى السادسة والعشرين من عمره ، أى قبل أربعة عشر عاما من بعثته . ولما كانت ملاقاته الراهب بجيلا فى سفرته الأولى إلى الشام فى رُقعة عمه أبي طالب ، وهو فى الثالثة عشر من عمره ، فلا يحتمل اقتباسه منه . وقد اشتهر منذ صباه بالزهادة وحسن الخلق والوقار والاستقامة ، حتى عُرف بين العرب بالأمين . ولما بلغ الأربعين من عمره ، قام ضد قومه وقبيلته ، بدعوى أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى ، فأعلن بطلان عقائدهم ، ودعاهم إلى الدين الحق . لا يجوز عقلا ومنطقا أن يغير رجل فجأة مسلك الأمانة والاستقامة الذى عرف به واشتهر حتى الأربعين من عمره ، ويسلك طريق التزوير .

يمكن أن يُمد النبى أسعد رجل فى قبيلته حتى قيامه بهذه الدعوة . فهو من أشرف أسرى قریش ، وأحب الناس إلى القلوب ، لحسن خلقه وأمانته ، وثرى بفضل زوجته الكريمة ، وذو عزة ورفعة برياسة عمه أبي طالب . وما إن قام بدعوى الرسالة حتى انقلبت عليه قبيلته كلها ، بل أحد أعمامه أيضا (أبو لهب) . استعمل معه كل أنواع الإيذاء والجفاء والتحقير والتهديد ؟ ووعد فى خلال ذلك برياسة قریش ، والزواج من أجمل بناتهم ، وبتخصيص ثروة عظيمة ، ولكن ما كان منه إلا الإيذاء ، ورد ما وعد به من النافع والنعيم ، والتضحية بكل ماله من أسباب السعادة والرفاهة السابقة ، وتحمل المشاق والمحن ، والتوكل على الله أمام كل تهديد ، والثبات على تبليغ رسالته مصرا . ولا يمكن حمل هذه التضحية على أمل دنيوى خاص منتظر إذا انتهت الدعوة إلى نتيجة موفقة ، لأن الحياة التى اختارها بعد

الهجرة ، وبعد أن تم انتصاره على قريش وحلفائهم وزاد المسلمون ، وهو رئيسهم الطيبى ، ثروة وقوة ومنعة ، فبيرة متواضعة إلى درجة لا يمكن مقارنتها بحياة العز والزفانية التي عاشها قبل البعثة بمنزل خديجة . فأنثا بيته وفرشه أدوات من قبيل الصحون والجرار ، وقطع الحصر ، وأغلب طعامه تمر ودقيق الشعير . وفضلا عن قيامه بشئون وشئون بيته ، كان من عاداته المألوفة معاونة الشيوخ والعاجزين من جيرانه ، وإيصال حاجاتهم إلى منازلهم حاملا على ظهره . تلكم هى الحصة من المنافع التي اختص بها نفسه من الانتصار الذي وفق له بعد تلك الحن والمشا ، والرياسة التي ظفر بها (٤٥)

قال الشاعر التركي عبد الحميد ضيا باشا :

« كان ذلك الأمير سلطان الكونين ، يستوى عنده الموجود والمعدوم

لقد خضعت لأمره الممالك ، ولم يكن لثلاثة من القمصان مالك ؛

كان يمشى معظم أوقاته جائعا ، بينما رايانه تحف مظفرة .

قضى معظم وقته مدينا ، ولما توفى وجد درعه رهينا .

كان يؤثر الفاقة ويفتخر بالفقر

لم يعل ذلك الطائر القدسي المش إلى جيف هذه الدنيا !»

هل يُبحث عن دليل خير من هذا الكمال إيمان هذا الرجل ؟

كانت زوجته خديجة الكبرى رضى الله عنها أول من أجاب دعوته من حرائر

النساء ، ثم أجاب دعوته أبو بكر من الرجال الأحرار ، وعلى بن أبي طالب ابن عمه

من الصبيان ، وزيد بن حارثة من المعتقين رضى الله عنهم . ثم دخل عثمان وبعض

عظماء قريش في الدين الحق ، إلا أن هؤلاء الآخرين هاجروا من وطنهم ، عاجزين

عن تحمل اضطهاد القبيلة : فهاجر معظمهم إلى الحبشة ، وبعضهم إلى يثرب بلد أم

عبد المطلب جد الرسول ، تاركين وطنهم وبيوتهم وأموالهم ، مضحين بكل ما ملك

أيديهم في سبيل الدين . وحُرِّم على ميراث أبيه أبى طالب . ولكن لم يقدر على

انتهز هذا الشاب الشجاع غن عقيدته ونيه لا هذا الحزمان ولا الأخطاء الكثيرة التي تعرض لها . وترك أبو بكر ، وهو رجل ثرى داره ووطنه ، وأنفق ثروته وأمواله في سبيل الدين . وأما الأنصار ، فلم يكتفوا بأيواء المهاجرين وإطعامهم مكرمين فحسب ، بل اقتسموا أموالهم بينهم وبين من لجئوا إليهم ضيوفا ، وقارموا مستميتين هجمات جزيرة العرب كلها وخدع اليهود ، وجاهدوا في سبيل الدفاع عن المهاجرين . إن هذا البذل العظيم للنفس والنفس دليل على قوة التلقين ، ولا نشأ هذه القوة إلا من العقيدة والإيمان الكاملين ، لأن فكرة غير معتمد عليها باطمئنان ، لا يمكن تلقينها الغير تلقينا أساسيا كهذا ، بدون إغراء بعوض دنيوى (٤٦) .

ظل الرسول الأكرم ثلاثة عشر عاما بمكة بعد البعثة ، متحملا أنواع التهلكة ، صابرا على الظلم مع عدد من أصحابه الصادقين الأوفياء ، برغم مهاجرة معظم أصحابه . إن جهالة العرب وتعصبهم ، وتسكهم الشديد بأصنامهم ، وانتقال السلطة بعد موت أبي طالب إلى بنى أمية الذين ينظرون إلى منافع مادية من عبادة الأصنام . كل هذا لم يستطيعوا إيقاع أى ضرر بالنبي في هذا النزاع العديم النظير . وقد حدثت الهجرة إلى المدينة في أحسن الأوقات . ففي أقل من عشرة أعوام دخلت جزيرة العرب كلها في الإسلام . ثم لم يمض خمسون سنة حتى دخل شمال إفريقية وسورية وإيران وما وراء الهر ، وأكبر قسم من آسيا المتقدمة حتى بلاد كاشغر في حوزة الإسلام . وبعد ثلاثة عشر قرنا تؤمن بما بلغه من الشريعة والدين أمة يزيد عددها على ثلاثمائة مليون نسمة .

ويدولى أن ظهور رجل أئى من بلد جديد بجزيرة العرب وانتصاره هذا ، محروما في الظاهر كل معين وظهير هو بذاته معجزة . ولا جرم أن الإتيان بمجملته من العقائد والمبادئ الأخلاقية أدرك صدقتها عملا وعلمًا بعد ثلاثة عشر قرنا ، على حين كانت البيئة كلها بمنغمسة في ظنون سخيفة ، واعتقادات باطلة ، وتعميم تلك المبادئ ، هو أمر خارج عن الطاقة البشرية .

ظهر مئات من الفلاسفة والحكماء في عالم المدنية في الأزمنة الأخيرة . وفي الإمكان الوصول إلى الحقيقة وإثبات النظرية الموضوعة بطرق أسهل ، لتوافر كثير من وسائل العلم وضروب من وسائل النشر والإذاعة ، ومع ذلك مَنْ منهم ترك خلفه أمة ؟ وحُكم أي فلسفة استطاع الدوام ؟ كنت ألتقي الفلاسفة في أيام شبان ، قرأت في ديباجة مجلة بالفرنسية هذه العبارة : « يتعرض المؤلف الذي يسمي كتابه بالفلسفة لهذا السؤال : عن أية فلسفة تحدث ، أعن فلسفة الأُس ، أم عن فلسفة اليوم ؟ أعن الفلسفة التي ماتت اليوم ، أم عن التي ستَموت غدا ؟ » . هكذا جميع كتب الفلاسفة الذين يبنون فروضهم ونظر يأتهم على مكتشفات العلم والطرق وقياساته ، سريّة الزوال باعترافهم هم أنفسهم . فهل يمكن أن تكون قداسة الأنبياء العظام الذين قدروا على نشر شرائعهم وتمكينها إلى هذا الحد ، محلا للتردد والاعتراض ؟

الاعتراض على النبوة المحمدية

يمكن أن يُعترض على النبوة المحمدية بالاعتراض الآتي : « إن الدين الإسلامي يأمر بتصديق الأنبياء العظام إطلافاً ، ويصدق بنبوة عيسى عليه السلام . فهو إذن معترف بأن النصرانية دين حق . ولكن لم يكده هذا الدين يظهر ، حتى نشأ اختلاف في أصول كتابه ، فضاء معنى ، ثم لم يمتز غير زمن وحيز حتى ذهبت أمته إلى أن لليسخ ابن الله ، وإلى ربوبيته — حاشا لله — على حين أن ظهور كتاب مقدس وضياؤه مغاير للعقل والنطق ، كما أن ربوية عيسى عليه السلام منافية لأصل العقيدة الإسلامية . وإذا كانت العقيدة المحمدية صحيحة ، فتكون المسيحية شبيهة بشهاب أفل مع طلوعه ! » .

والحق أن العقيدة الإسلامية تنكر بتاتا ادعاء المسيح للألوهية . وإن ورد التعبير بكلمة الأب عن الله ، فإنها استعملت على ما تنقذ مجازا بمعنى الرب والحدي

والرحيم — كما في اللغات السامية — . وفي الأناجيل للتداولة بين الناس اليوم آيات كثيرةٌ تخاطب الناس بكلمة « أبوكم الذي في السماء » . وهذا دليل على أن عيسى عليه السلام لم يقصد بذلك أباه ، بل يثبت استعمال كلمة الأب بمعنى الرب . وأما حدوث التحريف في الأسس الإنجيلية بعد زمن وجيز^(١٧) فلمله من مقتضيات العصر . فقد كان كل الدنيا تقريبا قائلة بتعدد الآلهة في زمان بعثة عيسى عليه السلام . وبلغت العقيدة البشرية الأساسية الفطرية التي بدأت بالبحث عن سر الخليفة وتبجيلها إلى هذه الحد من تراكم الأفكار والظنون الملوثة بالتحريف على التحريف . والشعب الإسرائيلي هو الشعب الموحد الوحيد في ذلك العهد ، وكأوا محترمين من الشعوب المجاورة ، ومغضوبا عليهم . ولا جرم أن العقائد الصحيحة والدين الحق الذي بلّغه موسى عليه السلام قد مُني بتحريف لضياح التوراة ، وطول الزمن ، حتى بلغ بهم الضلال إلى أن ذهب بعضهم إلى تأليه عُزَيْر . فكان التوحيد الذي علمه الإسلام بعد ذلك بخمسة قرون أوسطه ، والذي صدّقته الفلسفة الحالية وسلّمت به ، يمكن — حسب البشرية — أن يكون عسيرا على الأفكار العامة الفاسدة إذ ذاك أن تقبله فجأة . الحقيقة واحدة لا تتغير ، إلا أن فهم البشر لها وإيمانهم بها يسير سيرا تدريجيا نحو غاية الإصلاح والتطور ، كما أن إصلاح الأخطاء التي حدثت أخيرا وإزالتها تابع لقاعدة التدرج واستعداد البيئة . فإذا قيل إن ضياح الإنجيل وانحراف العقيدة الخالصة المسيحية عن طريق الحق ، كان مبنيا على حكمة سهلة انتشار النصرانية ، فلا يكون ادعاء بعيدا عن العقل والنقل كثيرا^(١٨) . إن كثيرا من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، تدل على أن الأديان قد وُضعت لإرشاد بني البشر إلى السلم والصلاح ومحاسن الأخلاق ، وإلى طريق الحق . فإذا بُحث في التاريخ فيحكم بأن النصرانية أحدثت انقلابا كانت البشرية في حاجة إليه في ذلك الوقت ، مهما كانت مدة دوام العقيدة الخالصة .

فلننظر إلى الإمبراطورية الرومانية — وهي من الدول للسيطرة على القسم الأعظم من الكرة الأرضية؛ حين ظهور النصرانية — التي ملأت أباطرتها أمثال يهرون وهليوجبال الدنيا ظلما وسفاهة؛ والدولة الفارسية التي أدارها أمثال جودرز وهرمز وفرهاد الذين بلغوا أغراضهم بسمل عيون آبائهم وإخوتهم وأولادهم غير مكثفين بظلم الناس! فهل كانت البشرية تستطيع المثابرة على الخضوع لهم ولحكوماتهم؟ فهكذا ظهرت النصرانية في زمن فسدت فيه البشرية، ومُنيت بسوء الخلق، وانتشرت رويدا رويدا في الغرب وأوروبا. والواقع أن دماء غزيرة أريقت في هذه السيل أولا وآخر؛ وذهب كثير من الأبرياء من دعاة العقيدة الجديدة ضحية في سبيل أفكارهم وإيمانهم، على أيدي بعض الظالمين والرهبان، ولكن ظهرت في الدنيا رويدا رويدا صفوة خلقية جديدة نسبيا، ووُضعت أسس للمدينة الحالية بين الموجات المتناقضة. ومن ضروريات القانون الطبيعي لهذه الدنيا أن يتم بقاء البشرية وتطورها بالصعود والمهبوط، والسلم والحرب، والتضجر والانبساط، والسرور والاضطراب؛ وخلاصة الكلام بالتضاد وال انقلاب.

وتعرض الإسلام لطعنات الملحدین، لاعترافه بولادة المسيح بدون أب، فهو يبين أن روح عيسى نُفِثَتْ في مريم بواسطة ملك. وإذا نظرنا إلى نظريات الحكماء في كيفية ورود الحياة من سائر العوالم إلى الأرض، وآنا بالله والملائكة، قائمين بما يُسرد من الأدلة في ذلك في بحوثهم الخاصة، فإن نفخ الروح بواسطة لطيفة يكون على كل حال أقرب إلى العقل مما يفرضونه من الرحلة الجوية طخيرة الحياة. ووقوع الشذوذ في قانون الخلقية معروف كما سنبينه. فلذا ينبغي ألا يكون الاعتراف بحالة شاذة كهذه لرجل قدسى أحدث في العالم انقلابا خارقا، مزجها إلى حد إنكار أصل ديني.

ومع ذلك فإن الاعتراض على خلط الأديان بالخرافات حتى تصل إلى تأليه الأنبياء، أو مقارنتهم بالألوهية باختراع مناقب لهم وحكايات تدور حولهم، حق وواجب.

إن هذه العقائد الفاسدة القريبة من الشرك ، أو هي الشرك بعينه ، لتفتح بابا تلج منه الشكوك والاعتراضات ، فتنازل من القداسة الدينية في نظر البسطاء ؛ ومع ذلك أقول هنا جملة معترضة ، إنه إذا كان مثل هذا الإدراك والتفهم حقيقيا وضلالا ، فإن الإيمان بهذه الأمور بلا تحقيق على أنها عقائد دينية ، والتصدي لإتكار حقيقة دينية ولا سيما الإسلام ، جهل وقمة ملاحظة مثله .

الخصائص للعامة :

ولما كان طبيعيا أن يترك هؤلاء الأنبياء آثارا عميقة في ضمائر معاصريهم ، وأن تنتقل هذه الآثار إلى أجيالهم مبالغا فيها ، فإن أفكار البشر ظلت قرونا جائرة بسيرم ومناقبهم . فكما أن أمة عيسى عليه السلام ألته بعد رفعه إلى السماء ، فإن عمر رضى الله عنه الذى تقوم أفعاله برهانا على متانته وفضله وعرفانه ، لما سمع خبر وفاة الرسول احتاج إلى درجة تهديد من أخير بموته بالقتل ؛ وأراد الذهاب إلى عروجه إلى السماء ، ولم يمنع الفساد سوى وصول أبي بكر الصديق وتلاوته الآية الكريمة : « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أبان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » .

ظلت عظمة محمد صلى الله عليه وسلم ورفعة فطرته شائعة أذهبان البشر ، وظهر كذلك تأثير الاستعداد الشعري وقوة الخيلة البشرية الجبلية ، فأراد بعض الصوفية استخراج معنى عشق الله لنبه من صفة حبيب الله . وفى القرآن الكريم آيات كثيرة كقوله تعالى « إن الله يحب المحسنين » و « إن الله لا يحب المعتدين » كما تدور في أفواه العرب الحكمة المعروفة « الكاسب حبيب الله » . ويُفهم من هذا عدم لزوم أخذ كلمة « حبيب » بمعنى العاشق .

غير أن الناس لم يكتفوا بهذا القدر ، بل اختلقوا كلمة « لولاك لولاك لما خلقت الأنلاك » باسم الحديث القدسي ، فافتروا بهذا على الله وعلى حبيبه المتواضع

وأدخلوا في الإسلام عقيدة نصرانية في عيبى عليه السلام .

يجب التصديق والتسليم روحا وقلبا بقداسة نبينا وعظمته ، وإجلال ذاته ومنزلته بالقياس إلى بنى البشر وكافة المخلوقات ، ولكن كل قول وكل تصور يمكن أن يتضمن مقارنته بالألوهية فباطل .

دع ما دعتة النصرارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وهذه الحقيقة ثابتة بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية .

إن الدين الإسلامى عرف الله سبحانه منذ ثلاثمائة وألف عام ، بما ينفق مع علم اليوم وفلسفته ؛ فالله واحد قادر حكيم أبدى أزلي متعال ، ومنزه عن إحاطة العقول به . وأما النبي فبشر مرسل من الله لإرشاد الناس وهدايتهم . فقد أعلم خير البشر هذه الحقيقة بلسان القرآن حيث قال : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » و « وما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلى » ، وبأحاديث النبوية التى تحدث بها بتواضع تام . والأنبياء مهما علا قدرهم فإن نسبتهم إلى الربوبية كنسبة وجود معين محدود لما لا يتناهى . فالله البارى المطلق لا يمكن مقارنته بمخلوق أو بوجودهما علا وتقدس . إن الأنبياء مكلفون رسالة من الله ، وليس ما يخالف العقل في تصديق ذلك . ولكن لا تؤدى هذه الوظيفة المعنوية والرسالة الألوهية إلى تصور تبليغ الأوامر الإلهية وجها لوجه ، كما يتصوره بعض الجهال . وإنما تلقى هذه الرسالة المعنوية إلى أذهانهم وقلوبهم ، بوسائط لطيفة ، فيقومون بتبليغها بأفعال وحركات بشرية .

ولما كان أولو العزم من الرسل يدعون الناس إلى الطريق المستقيم ، مبشرين ومنذرين ، لا طوعا ولا كرها بقوى مادية ودينية ، قاهرة أو جاذبة ، فإن الأديان للذرة تمس حقيقة الخلقة وعالم الغيب . وليس في طاقة طائر الفكر البشرى التعقيد في عالم الإطلاق والسرمدية واللاتناهى . ولا يقدر العقل الإنسانى على التيقن من

الحقائق الدِّينية كما ينبغي ، فلذا لا يمكن أدراك مؤدَّى التبليغات المعنوية عقلا إدراكا تاما — ولو أنه يلوح لأذهان بعض العارفين — وبهذا يزول التضاد والاختلاف ، وهما من طبيعة عالمنا هذا ، ويكون عالما منطقيا .

إذا بُحِثت المسائلُ الدِّينية من نقطة النظر هذه زال كثير من الشكوك والظنون ، ويتجلى في القلوب الرفق والتسامح وتُقبَل الخلافات الفرعية — ماعدا الشرك — بصدور رغبة ، فتتم أمنية السلم والأمن ، وهما غاية الإسلام .

٤ - وَكُتِبَ

والاعتقاد بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان ، ومن شرائطه الأصلية .
والكتب السماوية تحتوى على ما بلغه الأنبياء العظام من الأوامر إلى أهمهم
عن الله .

ومن معتقداتنا أيضا ضياع كتب الأمم السالفة ، أو تحريفها بمرور الزمن ،
وتقلبات الأحداث ، وبقاء القرآن الكريم العظيم الشأن محفوظا ، كما صدر عن
الهم النبوى ، وهو حقيقة ثابتة تاريخيا .
والقرآن المجيد أثر وحي وتلقين معجز وقع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،
لتنفيذ الأوامر الإلهية .

ويقع الوحي كما ورد في الخبر ، بطرق مختلفة : فإما ينزل مرة واحدة ، كما في
الألواح العشرة للتوراة ، وإما في الرؤيا أو في حال اليقظة متتاليا . وقد نزل القرآن
الكريم ، وأكثره في اليقظة ، نزولا تدريجيا في ثلاث وعشرين سنة . وكان
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يبالغ — نظرا إلى إفادته — بواسطة ملك متسل
في صورة إنسان (انظر بحث الملائكة)

بلغت البلاغة العربية أوجها قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، وكانت
مكة مجمع الفصحاء والشعراء ، يجتمع بسوق عكاظ بجوار مكة أرباب الفضل
والأدب ، من أطراف جزيرة العرب ، فينشدون قصائدهم ، ويعلق منها ما حاز
استحسان الجميع بجدران الكعبة . ولما بعث محمد ، وقد ثبتت أميته تاريخيا ،
وبلغ رسالته ، استقبلت فصاحة الآيات القرآنية بحيرة واندھاش ، وأنزلت للعلاقات
من جدران الكعبة . وآمن لبید ، وهو ناظم إحدى المعلقات بالرسول ، مبهوتا
بفصاحة القرآن . وحاول المعارضون بأن يأتوا بمثلا فجزوا . إنهم نظموا جملة

« القتل أننى لقتل » نظيرة للآية البكرية « ولكم فى القصاص حياة » ، إلا أن رجحان هذه الآية المؤلفة من ثلاث كلمات على تلك الجملة لفظاً ومعنى ومن وجوه كثيرة مسلم به عند جميع أدباء وعلماء الأمم التى مرّت منذ نزولها حتى اليوم . حاولت بعض جماعات نصرانية ولا تزال تحاول حتى اليوم ، الإتيان بمثل ما جاء به القرآن ، وألف بعض أعداء الدين مقالا بعنوان « سورة النورين » فى فضل الأسرة العلوية الطاهرة وحقوقها .

لما رفع الجيش العثماني الذى أرسل لتسكين وقمع الثورة التى نشبت فى اليمن ، بمد الدستور العثماني ، الحصار عن صنعاء ، وأذيع الشروع فى إنشاء ائتلاف أساسى ، أراد وراق ، قال إنه داتماركى ، الإقامة بالحديدة ، وأن يشتغل ببعض كتب دينية وتوزيعها . كان غرضه واضحاً جد الوضوح ، فلذا حيل بينه وبين نشاطه ، برغم ادعاء الفصل الإنجليزي حمايته له ؛ إلا أن نسخة من « الوحي » — وهو من الكتب التى جاء بها — أحضرت إلى صنعاء .

ينشأ بين الزيديين علماء عظام أفاضل ، ولكنهم برغم صلاتهم الدينية ، لا يُعنون بحفظ القرآن . فى ذات يوم دعى السيد القاضى العترى من أكابر علماء اليمن إلى مركز القيادة العامة ، وتبَيَّنَت أمامه « سورة النورين » من كتاب « الوحي » جهرا على أصول تلاوة القرآن . وما قرئَ سطر واحد حتى سد هذا العلامة أذنيه مستنفرا صائحاً « هذا ما قرآن ! » . إن الواقفين على دقائق لسان العرب العارفين الذوق القرآنى ، يسلّمون باستحالة الإتيان بمثل آية منها .

فاذا نُقِلَ القرآن جاش ذوو الإحساس متأثرين بلفظه ومعناه ، لأنهم يحسون قدسية هذا النظم الجليل ، والكلام البليغ ، الذى ينحصر نوعه فى ذاته ، والذى هو ليس بثمر خالص ، مع أنه ليس بشمر موزون .

يعترف أكثر مستشرقى الغرب بفصاحة القرآن ويقدرونها ، ولا يندر فيهم من يدرك معانى القرآن والفضائل الإسلامية ويحلمها . فى الفصل السادس من

كتاب «ما هو القرآن» للأديب الفاضل عمر رضا مَعْلُومَات ناقمة في هذا الباب ،

رأى جوده في محمد :

وألخص هنا علاوة على ذلك ، بحث « محمد » من كتاب « ديوان الشرق
للمؤلف الغربي » [الكتاب ألماني ، وهذا العنوان مكتوب على ظهره بالحروف
العربية] لجوته الكاتب الألماني المعروف بأنه أكبر شعراء أوروبا وفلاسفتها .
وصف محمدا بأنه « رجل خارق للعادة ، وأنه نبي ، وليس بشاعر ، ولم يتحدث في
كتابه عن موضوعات مداعبة مسامع القراء وأذواقهم ، كما يفعل الشعراء ، وإنما
حصر كلامه في غاية مقدسة جعلها نصب فكره ، وأن زبدة القرآن هي الآيات
السبع الأولى من سورة البقرة وقد ترجمها ، وأن الغاية للمتبعة من الوعد والوعيد
الذين يتكرران دائما ، واحدة في القرآن كله ، وهذا التكرار إن كان يبدو في
بادئ الأمر مملا ، إلا أن بلاغة القرآن تنتهي إلى انجذاب الإنسان إليها وبهته ، ثم
إلى تقديسه إياها . وقال في كلامه عن أسلوب القرآن : « إنه واضح وحاسم وعظيم ،
مناسب لموضوع الكتاب ومفيد ، وبعضه عال حقا . فإذا ووزنت الملاحظات
المتناقضة فلن يستغرب أحد من التأثير العظيم الذي يؤثره هذا الكتاب » . تكلم
جوته مختصرا عما دار حول القرآن من المجادلات ، ثم قال مدافعا عنه إلى حد ما « إن
هذا الكتاب سيحافظ على تأثيره إلى الأبد ، لأن تعاليمه عملية مطابقة للحاجات
الفكرية لقوم معززين بتقاليدهم ، متمسكين بعاداتهم القديمة » . ثم قارن
القرآن بالأدب الفارسي الذي كان رائجا قبل البعثة المحمدية ، فزعه إلى خد
التناقض مع موضوعات ذلك الأدب المتهتكة ، وذكر بالحمد والثناء أن القرآن قد
قلّب العهد العتيق إلى سيرة الأنبياء ، وجعل قصصه الأسطورية في قالب مفيد .
وأما قصص نوح وإبراهيم ويوسف عليهم السلام فيراها جوته معجزة !
إن شهادة رجل بعيد عن البيئة التي نزل فيها القرآن المجيد ، غير واقف على

دقائق لغة العرب ، ومحروم ما فيها من الذوق الأدبي ، بهذا الإجلال للقرآن لتعدد برهانا ساطعا لمظفته .

نزول القرآن

من المسلمات التاريخية أن محمداً كان أُمياً ولم يفارق مكة منذ أعوام قبل بعثته ، [وكان يتكف في أوقات معينة من كل سنة في غار حراء بجوار مكة] . وكان أبو بكر أول من اقتدى به من الرجال ، وهو يكاد يكون من سنه . ولم يكن مشهوراً بالفصاحة والبلاغة . وأما عليّ فكان لا يزال صبياً (في الثانية عشرة من عمره) . وأما الذين أسلموا بعد ذلك فقد جذبت أغلبهم فصاحة القرآن وبلاغته وبراهينه للفتنة . ومنهم عمر رضى الله عنه المشهور بين العرب بالاستقامة وحدة الطبع .

نزل القرآن الكريم في ثلاث وعشرين سنة . وكانت حياة الرسول في هذه المدة عارية عن كل أنواع الأسرار الدنيوية . وإذا كان مستبعداً من رجل أمي لم يشتهر بالشعر والإنشاء ، بل لم يزاولها حتى الأربعين من عمره ، أن يأتي بمثل هذا الأثر البديع ، فإن احتمال إنشائه سرا من قبل رجل آخر ، ليس بأقل استبعاداً من الإتيان به .

ومن المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآيات القرآنية في بداية نزولها في حالي الوجد والانجذاب . وهذا هو الفرق بين القرآن والحديث ، ولا جرم أن بين أسلوبيهما فرقا عظيما . كما أن مشركي زمانه قالوا : « إنه معلم مجنون » فإن أعداء الدين يقولون حتى اليوم بأنه كان مضروعا لهذا السبب ، أى لتلاوته الآيات القرآنية للمرة الأولى في وجد وانجذاب . وإن يمكن اجتماع الجنون والحكم والاتصارات التي وثق لها في حياته ، في صعيد واحد . إن مُسميت حالة

الوجد التي كانت حين تبليغ الآيات ، بالصرعة ، فقد ثبت طبيا تنقيص هذه العلة للذكاء^(٩) . على حين أن الانيان يمثل هذا الدين وجمع هذا القدر من الناس حوله متوقف على ذكاء غير عادي . وعكس ذلك تكون حالة خارقة للمادة وفوق الطبيعة . وخلاصة الكلام أننا إذا بحثنا في أية نقطة من نقط النظر تبين لامتفوق الرسول صلى الله عليه وسلم على بني نوعه ، وامتيازهم عنهم ، وإعجاز القرآن الكريم .

٥ - واليوم الآخر

والاعتقاد باليوم الآخر ركن من الإيمان . إن كان المراد من اليوم الآخر فناء البشر وسائر أقسام الكائنات فهذا ثابت عقلا ونقلا . لأن كافة المخلوقات حادثة بذاتها كما أنها فانية كذلك باعتبار أشكالها وظواهرها . ثم إن ملك الخليفة دائم حتى النهاية ، لأن أبدية الله ثابتة ، وبما أن الخالقية من صفاته الثبوتية غير للنفكة . فهي دائمة مستمرة . ولا ريب في أبدية السبب الأول الذي ثبتت أزليته عقلا كما ثبتت دينا ، ومتى اعترف بكون هذه الأبدية من الضروريات العقلية والمعتقدات الدينية فلا يمكن تصور مالك بلا ملك وخالق بلا مخلوق .

إذا كانت كرة كالقمر مثلا تحرم من القابلية للحياة ، أو تنقلب سحابة نتيجة لتصادم فإن الحياة تظهر في كرة أخرى فقدت حرارتها . ثم تتطور في مكانها سحابة تصير مجموعة لشمس وتظهر في توابعها الحياة . وهكذا تدوم هذه السلسلة متكررة في طريق تطور غير متناه . إن كرات لا يحصرها عد قد تظهر بعد تريليونات وكتيليونات من السنين وتكتسب طبيعة أخرى ، وتظهر قبة السماء في غير صورتها الحالية . غير أنه يمكن أن تكون المخلوقات والموجودات دائمة مستمرة في مكان آخر من الفضاء اللانهائي [في حالة جنة وجهن مثلا] ، فالعقل والنقل متحدان في هذا .

أما يوم الحساب وهو قسم من اليوم الآخر ، فليس بالطبع أمرا يستطیع العقل والعلم إثباته . إذ ليس عند القادمين إلى عالم الوجود ذكرى عن عالم الأرواح ، ولا نبأ عن الراجلين ! ومتى انعدم مدار الاستدلال عجز البشر عن كشف المستقبل عقلا . ولكنني أرجع إلى ضمير كل امرئ فأقول : هل يوجد امرؤ لا يشتكي من بنى نوعه ، ولا يرجو العدالة لنفسه ، أو لمن يراهم مظلومين من سائر الناس ؟ وكذلك هل يوجد من يقتنع بتجلى عدالة تامة مطلقة في هذه الدنيا ؟ وهل في

استطاعة القوانين ومؤسسات الضبط والعدالة البشرية ، القيام بواجباتها تماما ؟
وإذا أنعمنا النظر بان لنا وجود عدل معنوي يحكم خفية في هذه الدنيا أيضا : ولكن
أما نرى فيه أيضا شذوذا محيرا للمقول ؟

فتلاين مسببو الحرب العامة ومسئولوها الحقيقيون ، أو الملايين من الذين
أصبحوا جياعا محتاجين ، بينما يمضى أغنياء الحرب حياتهم في عز ورفافية وسعادة ،
وإذا ماتوا على وثير الفراش دُفِنُوا في قبور ممتازة ، بين تهليل فريق من الغافلين ،
وينم ورثة بعضهم قرونا بميراثهم المادى والعنوى . أفلا يُنْتَظَر ولو في زمان
ومكان آخر ، عوض لأولئك الملايين من الضحايا الذين قَتِلُوا في سبيل هؤلاء
الأغنياء ، ولذويهم وأقاربهم الباكين حيارى ؟

فالبشرية المتأثرة الجاثمة بمثل هذه الأسباب والملاحظات ، مؤمنة مذ عرفت
نفسها ، بهذه العدالة الأخروية ، مترقية لها ومتعلقة بها .

إن إحساسا واعتقادا قد أجمع عليه كافة البشر في كافة القرون والبطون ، وتأيد
حقلا وتقلا ، لا داعى لردّه ، وإنكاره من أساسه .

وإن وُجد اسرؤلا يشعر بهذا التأثير لضعف في إحساسه ، أو لانقياد لعقاده ،
أو لأنه لا يريد الشور به ، وينكر التبشير والإبذار ، متبرئا من مثل هذا التمنى ،
فإنا لا نعدم كذلك أناسا يُعَدُّون أنفسهم نتيجة بعض هُويّات غير مدركة ،
بجهولة الأصل عندهم أيضا ، فينزلون بالبشرية إلى درجة الحيوان ، بل إلى دركة
الجماد ؛ ويعتقدون الروح الإنسانى « هواء ينهب في الهواء » ! إلا أن الشعاعين
بأنسانيتهم يعدونهم ممن وصفهم القرآن بقوله : « أولئك كالأنعام بل هم أضل »
فلا يميزون سقمطهم وتعريضاتهم التفتاتا .

الجزء الاخرى

ومع ذلك فقد وصفت المجازاة الأخروية في بعض الأديان في شكل جد

غريب ، وصُورَ الله في صورة من الشدة والحِدَّة يقشعرُ منها بدن رجل مبالٍ للظلم بالقطرة . إذ أنه ليس موضوع هذا الكتاب معارضةً سائر الأديان ومناقشتها ، فلا أتصدى لتفصيلات هذا الشأن . والإسلام ليست فيه عقائد مغايرة للعقل والحكمة . ويُفهمُ من الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة صراحة ، أن رحمة الله واسعة محيطية بكل شيء ، وسابقة على غضبه ، وأن الله غنى عن العالمين ، وأوامره ونواهيه موجهة إلى نفع عباده ومصلحتهم ؛ وأنه يغفر الذنوب جميعاً إلا الشرك ، وعلى شرط الإقرار بأركان الإيمان ، وأن حقوق الغير يجب إحقاقها على كل حال ، بأدائها أو بإرضاء أصحابها ، وأن العذاب الأليم والانتقام إنما يتجلى في حقوق الناس ، وأكثر الصفات تكراراً في القرآن الكريم هي الرحمن والرحيم ، والتواب الغفور .

ذكر القرآن أنهار الجنة والخور العِين التي بها ، والجحيم وعذابها المهيمن . إن طريق الحس والإدراك في الحياة الدنيا يعوقان عن فهم كثير من الحقائق واللطائف ، كما ذكرنا سابقاً . ولما كان جزاء الحسنين وعذاب السيئين في عالم الألوهية قد رفع عنه ستار الجسمانية ، عسير الفهم بكلام دنيوى ، فقد اقتضت الحكمة تشبيهها بما في هذه الدنيا من ملاذ ونعم ، وعذاب ونقم . وقد أيد هذا الرأى بالحديث الذى رواه ابن عباس : « ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء » . لقد أخبر القرآن بالآية الكريمة « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ؛ سورة السجدة الآية ١٧ » والحديث القدسى : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ، أن الإنسان يعجز عن إدراك ما أخفى من النعم الإلهية جزاء لأعماله الصالحة . كما بشرت الآية الكريمة بأن رضا الله أكبر من نعم الجنة وحظوظها في قوله تعالى : « ورضوان من الله أكبر ، ذلك هو الفوز العظيم » .

ولما كان خير جزاء الإنسان نيله لمآربه وآماله ، فيُسْتَنْتَج نيل الأكرمية من

المؤمنين لما يتصور في الجنة من نعيم ، وهم مع اتباعهم للأوامر والنواهي الإلهية ، لم يقدروا على التجرد من العلاقات الدنيوية ، وارتحلوا عنها وعيونهم فيها ؛ وأما من تكل في حياته الدنيا ، ونزع نفسه عن الآمال الشخصية ، ووقف أفكاره وقواه لخدمة الإنسانية وسلامة وطنه ، رابطا قلبه بربه ، فيصل إلى نم لدنيّة أعلى .

رأى المفكرين في التناسخ :

ينهب المفكرون القائلون بالتناسخ — كما ورد في مبحث آمنت بالله — إلى « أن كلا من الجزاء والعقاب المعنويين ، يتعين بما ينال المرء في حياته المتعاقبة من الاعتلاء والانحطاط » . ويتصور بعض الحكماء المتعقبن في علم الهيئة ، إمكان انتقال الأرواح إلى السيارات والمجموعات الأخرى . إلا أن عقيدة التناسخ ليست في أساسها سوى فرضية خالصة . بما أن الذرات التي يتكون منها الجسم في قلب مستمر من حال إلى حال ، وتنقل من جسم إلى جسم ، فمن الممكن أن تدخل الذرات المنفكة من جسم الميت متفرقة في بنية طفل أو مهر أو زهرة . غير أنه لم يوجد قط دليل أو أمانة على تكرر عودة روح ذى حياة وذاته إلى عالم الوجود بعد موته . ولم يعترف دين من الأديان المنزلة بفرضية التناسخ . ولما كان الإنسان ، وهو أكمل الأحياء في الدنيا ، لا يذكر حياة متقدمة على حياته ، فإنه لا يقدر على إدراك ما ناله من الرفاهية والضعف ، والعزة والذلة ، في حياته الدنيا ، تقابل أي فعل من أفعاله الحسنة أو السيئة في حياته تلك . فجزاء أو عقاب كهذا غير معتمد على سبب معلوم وحكمة وجيبة ، عبت أو ذميت ، من قبيل إكرام السمك الذي في البحر ، أو أذية امرئ غيايا دون أن يكون له علم بذلك — ولو كان مخطئا — ؛ فلن يستطيع مؤمن أن يسند نقضا كهذا إلى أحكم الحاكمين المقدس . كذلك لا يقدر من له عقل وعلم ، أن يدرك مثل هذه الأحكام والمعاملات المديعة الفائدة ، باسم الحكمة والعدالة اللدنيّة . ولا يجوز الثقة بأخبار فرضيات لا يمكن

إثباتها بالحساب والتجربة ، إلا على شرط مطابقتها للميول الوجدانية ، والتفكير
الفطري البشري .

أما الماديون فيعلنون إنكار الروح والوحى ، وعدم فائدة فعل الخير ما دام
لا يترتب عليه فائدة في الدنيا ، ونجاة المسمى بلا عقاب . وهذه حالة ثقيلة على
ضمير البشر ، الذى يشعر كل فرد منه بحاجة إلى العدالة ويرجوها . ثم إنه بناء على
هذه الفظرية يزول الحافز للناس إلى فعل الخير بلا عوض دنيوى ، والمانع عن السيئات
التي قد تختفى في ضمائرهم ، والتي يُظَنّ ارتكابها ، فتشيع الأنانية والميل إلى الظلم
والاغتناب ، وهذه حالة فكرية خليقة بإفساد الدنيا في زمن قليل .

يستنتج مما سبق من التفاصيل ، أن هذه العقيدة ، وهى مولودة الفلسفة المادية
ووحدة الوجود ، ضلال ومضرة من كل الوجوه ، وأن التلقينات الدينية عن اليوم
الآخر ، والمحكمة الكبرى ، ومحاسبة الناس على أعمالهم ، موافقة للميول
الوجدانية ، والتفكرات الفطرية البشرية ، ودافعة إلى الصلاح ، مانعة عن الشر ؛
فهي عين الحكمة ومحض الخير .

٦ - وبالقدر

خيرِه وشرِّه من الله تعالى

والاعتماد بالقدر ركن من الإيمان عند أهل السنة . واعتقد أن كل امرئ يفكر بعناية في صفحات حياته ويتأملها ، يحس كونه خاضعا لتصرف معنوى . يسمى رجل في عمل من الأعمال متوسلا بضروب من التدابير ، غير أنه كلما زاد سعيا زاد هدفه عنه بعدا . ثم يُفَتَّح له باب القَرَج يُسِر لم يكن له في الحسبان . ويُبْتَلَى بالفقر والمسكة رجل قد عُرف بين الناس بالدراية والكفاية ، ويعجز عن سُبُل النجاة ، ويفوز ذو جهل وغباء بنم ومراتب ، وثروة ورواتب . فهل تُحْمَل هذه الحالة ، وهى تتكرر دائما وتقلب التدبير والذكاء ، على الصدفة وَحْدَهَا ؟

إن اسرأ باحثا في حياته وحياة البيئة التى يعيش فيها بحثا دقيقا ، يفهم أن هذه الحال مع عدم خضوعها لنظام يمكن فهمه ، ليست أثر صدفة محضة كذلك ، فيحكم بضمفه أمام إرادة غيبية .

ومن جهة أخرى إن السعى والتدبير لا بد منهما للحياة . ففى الناس من فاز بدولة بسبب تافه ، كما أن منهم من أضاع ما فى بيته من بُرْغُل وهو ذاهب إلى دمياط للحصول على الأرز . غير أن من لا يسعى إلى مخبز لشراء خبز منتظرا إياه من القدر ، فلا بد أن يموت جوعا .

حدثت الاختلافات بين مفكرى المسلمين من تظاهرهذين النقيضين . فأما الأغلبية من عطاء علماء المسلمين ، فخلوا هذه المشكلة بأن الخلقوات والحادثات كلها تابعة للإرادة الكلية الإلهية ، ومنقادة لها ، ولكن الله منح الإنسان إرادة جزئية ، لتكون له دليلا يميز بها الخير من الشر ، والحسن من القبيح .

وأما فريق منهم فقد وضع نصب عينه أمر مسئولية البشر المعنوية ، وتصدى

لإنكار القدر جملة ، مدعيا بأن العبد خالق لفعله ، وتعالى عن عجزه أمام ما يصادفه من العقبات في حياته ، وتغافل عن الشكر لما ينال من العون ، ومال إلى طريق التكبر والاعتزال . وكان الباعث على انتحال هذا الرأي هو ظنهم بأنه لو كان في أفعال الإنسان حافز معنوي سوى إرادته الذاتية ، لكان الجزاء والعقاب الموعود بهما في الآخرة مناييرا للعدالة .

وقال فريق آخر : « كل شيء بيد القدرة الإلهية ، والإنسان خاضع للمشيئة . وكافة أفعاله مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ منذ القدم » ، فسلبوا الإنسان الإرادة الجزئية ، ودفعوا البشرية إلى الاستسلام والعطل في هذه الدنيا ، وأسندوا الظلم إلى الله العادل ، إن لم يكن صراحة فضمنا ، من أجل الجزاء الأخروي . وقد نشأ هذا الرأي من خشية الوقوع في الشرك ، من تعارض الإرادة البشرية والمراد الإلهي ، في حين أن البشر مجبول على خاصة تمييز الخير والشر ، فهو مأجور أو مستول عن أفعال الخير والشر في الدنيا والآخرة . ويمكن تشبيه الإرادة الجزئية البشرية بما يعطى عامل من سلطنة . فكما أن هذه السلطنة لا تُسقط حق الرئيس الأعلى ، ولا تحل بشرفه وسلطانه ، فإن معاقبة من يسى استعمال هذه السلطنة لا تخالف العدالة كذلك .

وعبارة « الأعمال مكتوبة في اللوح المحفوظ » : تدل على كون العلم الإلهي لاحقا ، ولا يجوز تصور ألواح في حضرة الله شبيهة بالألواح المستعملة في المدارس^(٥٠) ، فإن العلم الإلهي غير متناه في السعة والزمان . وكل مقدار محدد صفر بالنسبة لغير المتناهي ، فيلزم أن يكون عمر الإنسان ، بل حتى عمر هذه الأرض ، لحظة غير منقسمة في الحضرة الإلهية . وبعض الناس يكشف المستقبل القريب بالاستدلال ؛ فكون عمر بني آدم معلوما لعلام الغيوب ومسبب الأسباب ، بل حتى أعمار كافة الآثار والأحداث والأحوال للترتبة على كثير من الأسباب والعلل ، ليس بما يستحق إتهاب الذهن ، وتعذيب الوجدان^(٥١) .

ليست الإرادة الجزئية البشرية قادرة على تجاوز حدود النية والاختيار والسعى والتدبير . وفي اقترانها بالفعل يظهر تأثير قوة خفية ميسرة أو عاقبة . وهذه القوة الخفية هي ما يسمى القدر في ديننا . فسواء اقترن سعى المرء بنتيجة أو لم يقترن ، فهو مستفيد أو متضرر ، مُثابٌ أو معاقب ، على حسب حسن نيته أو سوءها : « إنما الأعمال بالنيات » .

إيضاح عقيدة القدر باللعب :

استمد الجراً من قوله النبي : « وما الحياة الدنيا إلا متاع » ، فأتى — مع الاعتذار — ببعض أمثلة من اللعب ، لإيضاح ماهية هذه الاختلافات .
معلوم أن هناك نوعين من اللعب قد انتشرا في الدنيا ، هما الشطرنج والبيارد . وإن صُرف النظر عما يحدث للمرء من التأثيرات العصبية في أثناء اللعب بهما ، فضمان النصر فيهما ، للحظ والتدبير . ويبدو أن هذه الحال مؤيدة لمقيدة القدرية والمعزلة . وأما الألعاب التي من نوع الميسر ، فالعامل المؤثر فيها الزهر (الفصوص) والحظ ، ودخل المهارة فيها محدود ، بل مفقود . فهي شبيهة بمذهب الجبرية . وبين النوعين المذكورين لعبتا الورق والنرد . يتوقف النصر فيهما على الدقة والمهارة ، مع الحاجة إلى الزهر والورق . فحياة البشر شبيهة بهاتين اللعبتين الأخيرتين .
ويبدو أن مناظرات الأسلاف واختلافاتهم التي تلخصناها آنفاً ، إنما نشأت من علة المنطق ولعب الكلام . فلو تأملوا رسائل حادثات العالم المنزلة من الملأ الأعلى ولا حظوها ، بدل أن يتخذوا قواعد منطق علماء اليونان دستوراً ، لظهر وجود قدرة جزئية تمييزية وتنفيذية للبشر ، مع تحديد اختياره وحركته من قبل إرادة كلية ، وصُدّق قول أهل السنة .

وحقيقة التوكل لم تُفهم عند كثيرين ، وهو من الأوامر الإلهية ، فأخذ بمعنى أن يترك المرء السعى والتدبير ، ويظل واقفاً وبداه على خاصرته ، معتمداً على

عون الله ، فصار بذلك مؤيدا لعقيدة الجبرية في الأمور الدنيوية . والأمر ليس كذلك . فالتوكل ليس بمانع من السعى والتدبير ، ولا مروّج للكسل والبطالة . إن كلمة « اعلمها وتوكل » — وهى جواب مسكت وحكمة صالحة لتكون دليل النجاة للبشر في الدنيا والآخرة وقد رد بها الرسول على شكاية أعرابي تركه ناقته وجبلها على غاربها ، متوكلا على الله — تؤيد هذا القول وهذا الرأي .

فالتوكل حق . وفائدته العظيمة الدنيوية ، أنه حافز على الصبر والثبات ، مع الاعتماد على عون الله ونجده في أوقات الحرج والعجز . فهو من هذه الجهة ترياق اليأس والفتور ، وهما سم زعاف للأفراد والأمم . إنه يقوى الروح عند شدائد الزمان ومهالكه ، ويزيد الهمة والثبات ، فيمنع بهذا كثيرا من السيئات والمخاطر . وما يجدر بالذكر أن شيوع حوادث الانتحار في الأزمان المتأخرة ، ناشئ عن زوال الاعتقاد والتوكل من الأمة ^(٥٢) .

وموجز الكلام أن التوكل ليس بمانع للتدبير ، وإنما هو بالعكس من ذلك ، عامل مؤثر يطرد اليأس ، فيشجع على السعى والاجتهاد ، ويقوى العزم والثبات . وغريب أن يعتبر الأوروبيون الشرقيين عامة والمسلمين خاصة ، من أتباع مذهب الجبرية ، الذى اختاره فريق ضال من المسلمين ، فيحملوا انحطاطهم في الأزمان المتأخرة على الخمول والإهمال الناشئين من هذه العقيدة . وأما إرادة شباننا التحذلين الذين درسوا أطرافا من العلوم ، إنكار وجودهم التاريخي ، بذهابهم السقيم إلى أن الدين مانع للرقى ، وأن الدخول ضمن الأمم المتمدنة يقتضى الإلحاد ، فساد ناشئ من الإهمال في تطعيم العقائد ، ومن الغرور والأنانية الناجين من الجهل المركب .

لا يتصور عى وجدانى كحسبان دين مانعا من الرقى ، وهو يحوى دساتير وحكمًا من مثل قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » ، و « هل يستوى

الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، و « أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ، و « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » ، و « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : « اعمل لدينك كأنك تعيش أبدا » ، و « اطلب العلم من المهد إلى اللحد » ، و « طالب العلم بين الجاهل كالخبي بين الأموات » ، و « فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة » . وأمثال ذلك . والواقع أن هناك فسادا وانحطاطا ، ولكن أسباب هذا الفساد والانحطاط الحقيقية ليست في الدين ، بل في إهماله .

الباب الثاني

الواجبات والأعمال

أسباب التكاليف والواجبات

الأديان تُحمّل الأمم نوعين من الواجبات ، أحدهما يتعلق بالخالق جل جلاله ،
وثانيهما بالخلق ، وخاصة الإنسان . فتوحيد واجب الوجود وتعظيمه ، ونفع
الإنسان لبني نوعه ، وتخلقه بالخلق الحسن ليم هذا النفع ، كلها واجبات أساسية
في الدين .

إن عدم حاجة الله سبحانه وتعالى لما نقوم به من التسبيح والتهليل ، أظهر
من الشمس . وإذا أن القدرة والمظنة الإلهية قد ظهرتنا بخلق الكائنات ، ثم
وُجد على هذه الكرة الصغيرة مخلوق عاقل مدرك لما في الخليفة من المظنة
والجلال ، فإن إجلال صاحب آثار هذه القدرة والمظنة وصانها ، والتهليل به ،
واجب طبيعي على العقلاء ، فيتبين عقلا وقياسا أن المراد الإلهي يتجلى في هذه
الصورة ، وأن بلاغ الأنبياء المظام في هذا الشأن حق وصادق وطبيعي .

وكلمة الشهادة والصوم والصلاة كلها لتعظيم الخالق المطلق وتمجيده وتوحيده ،
والشكر لنعمه وآلائه . وهذه المبادات نافعة كذلك للقسم الثاني من الواجبات
الدينية ، أي القسم للتعلم بأبناء النوع ، ولأزمة له . فإن البشر المحبول بحسب
فطرته على تأمين حياته ومنافعه وملاذه ، على حساب سائر المخلوقات وحياتها ،
يقتضى أن يكون بطبعه غليظ القلب ظالوما . ومن مقتضيات الطبيعة أيضا
زيادة كل خلق وسجية قوة وشدة بالاعتقاد الجديد . فلأجل إبقاء نزعاته وميوله

في حالة اعتدال ، يلزم أن يُلقَى في القلب نوع من الرقة والخوف والخشية من عدالة حاكم معنوي . وإني أقول مكرراً : إن الله سبحانه وتعالى لم يكن عاجزا عن تأمين هذا المقصد بطريقة أخرى ، ولكن هذه الطريقة هي أليق بطبيعة سكان هذه الكرة ، وأوفق لهم .

فوائد الصلوة والصوم

إن قلبا ودماغا فارغين من الخواطر الدنيوية ، وموجهين إلى الله سبحانه وتعالى بخلوص في أوقات معينة ، ليكونان مظهرين للفيوضات المعنوية ، ومُظهرين من كثير من دنيا هذه الدنيا . وليس في الإمكان إنكار التأثيرات المعنوية الحسنة ، لعبادة في وقت الفجر ، لإنسان انكشفت فيه قابلية التأثر والانطباع والأعصاب تخلصت من تعب يوم سابق بعد نوم لذيذ ؛ وفي وقت الظهر والمصر حين ترهق النفس بمكافحات الحياة ؛ وفي وقت المغرب والعشاء وقد استولى الكسل والارتخاء بانتهاء المشاغل اليومية ، وفوائد تلك العبادة البالغة كلها في صلاح الجمعية البشرية وسلاستها . وإن الاجتماع مرة كل أسبوع مع الإخوان في الدين ، والقيام بالكبير والاستغفار ، والاستماع إلى نصائح دينية ودنيوية يلقيها أحد الأفاضل ، لا شك في أنه خدمة لإصلاح الخلق .

والصوم إذا روعيت شروطه ، فائدة في تزكية النفس من كل الوجوه ، وتهذيب الخلق . ومن منافعه اختبار المرء بعض آلام فقراء نوعه ، والتحقق منها ، والتنبيه لها ، وبلوغه الكمال برياضة نفسه على تحمل المشاق ، وتلكم منافع مادية ومعنوية .

ومن الواجبات الدنيوية على كل إنسان ، إفادة المجتمع الذي ينتمي إليه بخدماته ومساعدته ، ورفع شأنه بين سائر الأمم ، والسعي لجملة قويا عزيزا ، وهذا العمل واجب ديني أيضا . وقد يتخذ بعضهم هذه النقطة وسيلة ليتحدوا عن زيادة

ما يحتمل الدين الإسلامي معتقديه من العبادات والتكاليف ، ويقول بضرورة تنقيص بعض تكاليف ديننا ، بما يتفق مع مقتضيات العصر والمدينة ، مستدلين على ذلك بأن اليهود والنصارى قد خففوا التكاليف الدينية عن الأفراد ، توفيقا لما يقتضى الحال والزمان وسهولها .

بيد أن الواجبات الدينية الإسلامية ، مع أنها لم تبلغ حدا يمتنع فيه تيسر المصالح الدنيوية ، فإن ثمة مسوونا شرعيا لتخفيف التكاليف في بعض الأحوال كالجرب مثلا ، وإسقاطها في بعض حالات القيام ببعض خدمات خيرية وإنسانية .
بناء على القول الرحيم : « وما جعل عليكم في الدين من جَرَح » ، أظن أنه لا مانع من اتخاذ تدابير عصرية — بفتوى العلماء بالطبع — في أسرار العبادات في جوامعنا ، توفيقا لما تحتاج إليه قواعد الصحة . ومع ذلك فإن المسلمين إذا راعوا الطهارة وقسا السنة السنّية ، فلن يحتاجوا إلى شيء آخر . ومهما يكن من شيء فليت ما يسوقه المعارضون من القيل والقال متظاهرين بالحق ، لا يتحمل قيمة أكثر من عنز تارك الصلاة !

قوائم الحج والزكاة

الحج والزكاة فريضتان دينيتان لمن يستطيعهما وفي الوقت نفسه لازمتان من اللوازم الاجتماعية الدنيوية . ولما كانت جمعية مدنية لا تسير بلا مال فقد كفلت الزكاة حاجات الحكومات الإسلامية الإدارية [كان بيت المال في صدر الإسلام عبارة عن الجزية للأخوذة من غير المسلمين والزكاة] والإنفاق على فقراء الأمة . وإذا ألقينا نظرة إلى تاريخ الدول الأوربية وجدنا أن أصول جباية الضرائب لم يكن لها نظام مقرر حتى ثلاثة قرون خلت أو أربعة . بل كان فيها أنواع من الضرائب والإعانات الجبرية يطرحها الملوك المحتاجون إلى تنازع مستمر مع بعضهم

بصفة مؤقتة أولاً ثم يديمونها . فكون المسلمين مُزَمِّين بمثل هذا التكليف الاجتماعى منذ بداية الإسلام حكمة محضة .

وكم من الفوائد العظيمة للأُم الإسلامية كان يمكن جنبها من اجتماع أغنياء المسلمين وعظمائهم القادمين من البلاد الإسلامية المختلفة إلى مكة المكرمة في أوقات معينة ، وتعارفهم وتساوَرهم ، ولكن يؤسفنا أننا لم نقدر على الاستفادة من ذلك !

حكم الحج وزيارة النبي

إن الحج الفروض هو القيام بأداء مناسك معينة في الكعبة المكرمة وعرفات ، إلا أن زيارة المدينة المنورة والتبرك بزيارة المسجد النبوى والروضة المطهرة ، صارت عادة لأكثر حجاج بيت الله . فلذا أرى أن البحث قليلا في عقيدة الوهابيين الخاصة في هذا الشأن لا يخلو من فائدة . فزيارة القبور عند أتباع هذا المذهب ، أو عبادة أصح عند الغلاة منهم ، معناها الاستمداد من الأموات ، وهذا شرك . وبناء على ذلك فكل أتباع الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى التى تبيح هذه الزيارة كفار . ونطق المرء بكلمتى الشهادة يعنى تعهده باللسان والجنان بالآل يُشرك بالله ؛ فلو فرضنا رجلا كالذى ذكرناه زار — ولو على اجتهد خاطئ — قبر ميت تعظيما له ، فهل تثير هذه الزيارة غيرة البارئ تعالى ، الذى حاولنا جهد طاقتنا إثبات عظمتة وجلاله مستدلين بآثاره ، من بعض عباده الميتين ، حتى يطرد عبده هذا المخلص المسكين من دينه الذى آمن به مقرا باللسان ومصدقا بالجنان ؟ أظن أن الذين يزعمون مثل هذا الزعم يُشبهون أرحم الراحمين بأناس من درجة أفكارهم وطيتهم ، فيرتكبون شركا أبشع . إنى مطمئن يقينا بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب الناس . والآيات الكريمة كقوله تعالى : «أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين» و «والله عليم بذات الصدور» ، والأحاديث الشريفة

كقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات » و « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » وغيرها ، مؤيدة لهذه الحقيقة .

إن إجلال واضع الأديان وخادميها ، وحتى القاعين بأعمال مفيدة لشعوبهم وأوطانهم في غابر الأزمان ، وزيارة قبورهم ، عادة مستحسنة ومقبولة عند الناس من قديم الأزمان . فلا يلزم أن تكون كل حال غيراً مأموراً بها ممنوعة ، وكل ممنوع كفر . فإن علم نسيان أبرار الأمة بعد موتهم حافز للناس إلى القيام بحسن الأعمال . والله القادر المطلق لا يستكثر على عباده المصطفين ، ما يعمل لهم من التكريم ، وتصور عكسه إسناد أوصاف إلى الله سبحانه مكروهة فينا — حاشا لله !

وحتى لو فرض أن تعظيم تراب ميت محروم من كل قوى مادية إثم ، فإن هذا الإثم زلة جد خفيفة ، بالقياس إلى التعظيم المنطوى على الرياء والنفاق والتملق ، في زيارة الأسراء والوزراء ونعمائهم والمقرين منهم ، أو على وجه عام في زيارة من يقدر على إيقاع النفع والضرر في هذه الدنيا . ويجوز لبعضهم أن يعد الاستعانة بالقبور تعباً بلا فائدة ، وإسرافاً في الأنفاس المدة إلى حد ما . بيد أن عد مثل هذا الاستمداد البرىء جُرمًا وشركاً تكفيراً للمؤمنين . وإذا اقترن بتعمد ، وقُصد بدافع آمال دنيوية ، كالحرص على الرياسة وغيرها ، صار كفرًا محضاً . إن تكفير أهل القبلة والقيام لقتالهم ، ولو كان مبنيًا على اجتهاد مخلص — ولكن خاطئ — وتشتت الجامعة الإسلامية بهذه الطريقة ، وتعميها للهوان ، لمن أكبر المعاصي والآثام .

ويظهر من مطالعة كتابي هذا ، أني أنا أيضاً أرى رفع البدع والضلالات التي سرت في الجامعة الإسلامية بمرور الزمان ، وإرجاع معتقداتنا إلى صفاتها وبساطتها الأصلية ، التي كانت في القرن الأول . فأنا متفق مع الوهابيين اتفاقاً تاماً في القضاء على بعض ما يدل على الضلال والحق ، بما نشاهد في كثير من البلاد

الإسلامية ، من الخفاوة بأشجار وأحجار وقبور ومزارات لأصل لها ، والاستمداد منها . ولكن على شرط الاعتدال في الإجراء والتنفيذ ، وعدم البغض والعداوة للمخطئين ، ومحاولة إنقاذهم مما اتخذوه بإحساس مفعم بالشفقة والرحمة ، وجعل الإرهاب آخر ما يُلبأ إليه من الوسائل ، وخاصة اجتناب المعاملات الشديدة المؤدية إلى التفرقة بين المسلمين ، وعدم الإهمال في تعظيم أولئك الذين يُقر المسلمون بعظمتهم واحترام ، أضرحتهم ومزاراتهم .

غاية الدين الإسلامي بتربية الزهاد :

إن الدين المبين المحمديّ يبلغ ، عدا المواد الخاصة بالعبادات والطاعات ، أوامر ونواهي فردية واجتماعية ، متعلقة بالعلاقات والمعاملات الجارية بين بعض بني البشر وبعض ، ويحمل من اعتقده واجبات أخلاقية . فهو أمر بالتخلق بمحاسن الأخلاق بحكم قوله صلى الله عليه وسلم : « إنما بُعثت لأتكم مكارم الأخلاق » . وقد أمر كل مسلم ومسلمة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، بالعبادة ، والحياة ، والأمانة ، والصدق ، والاستقامة ، والكرم ، والسخاء ، والصبر ، والشجاعة ، والتقوى ، والقناعة . والاجتهاد في العلم والعمل بكل معانيه ، والطهارة ، والنظافة ، والعدل ، والإحسان ، والمروءة ، والعفو ، والرحمة .

وحرم مع أضداد الفضائل المذكورة ، الفحش على الإطلاق ، والبغى ، والمحرّم في صورة خاصة ، والمآثمة ، ولحم الخنزير ، والميسر . أليس إدراك أرقى الأمم حضارة بعد ثلاثة عشر قرناً ، ما في السكر والمسكر من الأضرار ، وشموورها بضرورة منعها ، واكتشاف ما في لحم الخنزير من الجراثيم السامة المسماة بـ « تريشين » ، دليلاً على قداسة الأوامر الدينية ؟ ولا أرى حاجة لإيراد أدلة على مضرة القمار . فإن حال كثير من ورثة الأغنياء ناطقة بها مصدقة . وأما حكمة وجود هذه السيئة فلمعها سلاح انتقام العدالة المعنوية من أرباب الرشا وورثتهم في هذه الدنيا !

ويأمر الدين المحدثى زيادة على ما ذكرنا ، بالأدب والرفقة والتودد في معاملات المسلمين بعضهم بعضا ، والتوسط في حل الاختلافات بين الأفراد والجماعات ، والطاعة لأولى الأمر — ما دام الأمر مطابقا للمعروف والشرع — وتعظيم أكابر الأمة ، وأولياء أمور الأسرة ، وينهى عن سوء الظن والغيبة ، والتجسس والنفاق .

وإذ أن الإسلام أسس أسسا شرعية ومدنية ، فقد وضع عقابا ، وحدد حدودا دنيوية متكفلة بتنفيذ ما تقتضيه جمعية بشرية من الأحكام الأساسية والأوامر والنوامي ، وأرشد الناس إلى الغاية المطلوبة ، وهي المساواة في الجماعة ، والعدالة في الحكومة ، وثبت ذلك .

وقد دون علماء المسلمين وقفاؤهم أحكاما وقوانين ، لتكون دستورا للعمل في حل المسائل الحقوقية والجرائية والاجتماعية ، مقتبسين من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وباجتهادهم الشخصي .

ومع ذلك فتمتد مسوغ شرعى لتغيير بعض الأحكام الشرعية بما يتفق مع الزمن ، على أن تبقى الأسس كما هي (٥٣) .

أكتفى بهذا القدر من البحث والتحقيق في المقائد والأعمال الإسلامية . وكان في الإمكان إيراد أدلة وإيضاحات كثيرة من الأدلة الفلسفية والكلامية ، والمقلية والنقلية في هذا البحث . وقد أراق علماء السلف سيولا من المداد في هذا الرادى . بيد أن قلة بضاعتى تمنعنى من الإكثار ، وقد التزمت اتباع هذه الحكمة : « في الإكثار عثار » ، لأننى لم أقدر على أن أخلى ذهنى من الذهاب إلى أن التعصب لمحاولة تنفيذ الفكر ، بقياسات وأدلة منطقية فيما وراء حدود ما يلقى به علم البشرية ، وقدرتها في سر الخليفة ، كان سببا لما نشاهده من اختلاف المذهب ونفاقه .

إنى أرجو ألا يستنتج من إفادنى هذه معنى نقد العلماء السابقين ومعارضتهم ، فقد كانت المحاولات الكلامية مستنقعة ، بل كان يجب وقوعها . ولكن كما أن

لكل عصر بسرا ، فإن لكل فائدة محذورا . فما أصدق قول الإمام الرازي في حكمته إذ يقول :

نهاية إقدام العقول يقال وأكثر سعي العالمين ضلال
فلعل هذه الملاحظات ، أحتار السكوت عن الخوض في الكلام عن المسائل
التي سوف تظهر وتتشعب . والتي ذكرتها هي المبادئ والأحكام الأساسية
للإسلام . وأما الروايات المنقولة إلى الكتب من أساطير الأولين بلا تحقيق ،
والمبادئ والمعتقدات الناشئة عن منازعات الفرق ومجادلاتها ، فليست لها صلة
بالواجبات البشرية ، من التصديق بالله وتكبيره ، وتكفل سعادة البشرية ، وكلها
حكمة وضع الدين وتنزيله . وبالعكس من ذلك يجب البحث عن الزوائد
والأاطيل التي ظهرت فيما بعد ، وجرحها بالأدلة القاطعة : عقلية وعقلية ، واقتلاع
الروايات المشوشة لأذهان شباننا من جذورها ، ومنعها عن الذيع والانتشار .
ولكن أمرا عظيما كهذا يفوق طاقة عاجز مثلي .

فصل خاص

مقارنة بين الإسلام وسائر الأديان

يتبين مما سبق من البيانات والآراء التي أوردناها عند أرباب العقل والإنصاف، وجوب وجود مُسبَّب أول، ذي قدرة لانهاية لها وحكمة، وحافظ أزل لتكوّن هذه العوالم ودوامها وتطورها. أقول عند أرباب الإنصاف، لأن بعض المنكرين المنكبرين يُغمضون عيونهم عن نور الحق معاندين، ويُفلقون أذهانهم دون كل منطق وحساب. ويُصرون على آراء سخيفة، قد استقرت في أدمغتهم بما لا يدري من الأسباب، وخاصة إذا كانت تلك الآراء متفقة مع المستحدث من الآراء — فليس ما يُقال لأمثال أولئك الظالمين. أما في نظر المؤمنين بالله، فليس في وجود كثير من القوى والوسائط اللطيفة، للمؤثر في جميع المخلوقات، للمحافظة على نظام العالم، والقوى المشخصة، وفي جعلها رجال مختارون رسلا من عند الله، لإرشاد العباد إلى الطريق المستقيم وهدايتهم — ما يتعارض مع العقل والعلم والتمن. بيد أن موضوع الدين يمسّ كثيرا من الأمور ذات العلاقة بالخلق، ومسر الخلق، وكيفية الحياة، والحياة الآخرة، وكلها أمور متعذر إدراكها بأسلوب العقل البشري، ويتعسر التعبير عنها وفهما بلسان الدنيا؛ فلذا يمكن حدوث اختلافات فرعية في أمور الدين، أو بعبارة أصح في تلقينها — بالرغم من الوحدة في الأصل — واشتداد تلك الاختلافات بمرور الزمن، وطول الأمد. ومن هنا ينشأ تعدد المذاهب في الدنيا. وقد بينا في الفصول السابقة لمناسبات، أن التضاد والاختلاف من مقتضيات الحياة الدنيا الطبيعية. فلي ذلك لا يحل للتحقّق والشدة إزاء أرباب المذاهب التي لا تذهب إلى الشرك بالله وإنكاره، أي إزاء أهل الكتاب. وقد ثبت هذا الأمر كذلك بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية. ويُنيل إلى أن اختلافاتنا المتولدة من نظرنا وفكرنا تجد فرصة للالتلاف في عالم الإحلاق

والسرمدية ، في تلك الدار الفسيحة ، التي لا تحدها نهاية . ولكن نظرا إلى الفهم في هذه الدنيا أيضا تظهر في كل حال ، وفي كل محل وجد فيه التعدد والتنوع ، قضية الرُّجْحَان بطبيعتها .

رُجْحَانُهُ عَلَى سَائِرِ الْأُديَانِهِ :

إِذَا بُحِثَ وَحُقِّقَ بِلَاتَحْيِزٍ ، ثَبَتَ رُجْحَانُ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ بِوُجُوهِ كَثِيرَةٍ :

فَأَوَّلَا : — إِنْ الْمَعْبُودَ الَّذِي يَصَدَّقُهُ وَيُبَجَّلُهُ هُوَ السَّبَبُ الْأَوَّلُ الْحَكِيمُ . يُؤْمِنُ الْمُسْلِمُونَ بِوُجُودِ الْخَالِقِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ ، وَيَقَرُّونَ لَهُ بِالصِّفَاتِ الْأَزَلِيَّةِ الَّتِي لَا بَدْ مِنْهَا عَقْلًا لِلْمُسَبَّبِ الْأَوَّلِ . يَبْدَأُهُمْ مُنْزَهُونَ رَسْرَ ذَاتِهِ عَنْ إِحَاطَةِ الْعُقُولِ بِهِ ، وَيُرَوْنَهُ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ . وَدَعَاكَ عَنْ دَعْوَى الْوَصُولِ إِلَى قَدَسِ أَسْرَارِهِ ، فَانْهَمَ يَرُونَ مَجْرَدَ الْبَحْثِ عَنْهُ شَرَكًا ، قَالَ بَعْضُ الصَّدِيقِينَ :

الْعَجْزُ عَنْ دَرَكِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَالْبَحْثُ عَنْ سِرِّ ذَاتِ اللَّهِ إِشْرَاكِ

وهذه العقيدة هي عقيدة أكثر العلماء المنصفين ، على حين أن هذه المسألة مهوَّشة مضطربة في التعاليم المتداولة اليوم لسائر الأديان . أى أنهم يخطئون في ذات الله سبحانه وصفاته بعض عقائد متعارضة مع العقل والعلم . فيدعون مثلا النفوذ إلى قدس أسرارِهِ ، والوقوف على أحوال أسْرَتِهِ — حَاشَا لِلَّهِ — (٥٤) . وهناك خلاصة ما يورده أصحاب المذاهب من الأدلة لإثبات هذه المعتقدات ، وهي : « مَتَى صُدِّقَ بِاللَّهِ ، فَلَا يُسْتَبَعَدُ أَنْ يُرْشَدَ عِبَادُهُ بِالْوَحْيِ وَالْإِلْهَامِ ، وَأَنْ يَعْرِفَهُمْ بَعْضُ الْمَغَيَّبَاتِ . وَقَدْ ثَبَتَ تَارِيخِيَا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَعِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَدْ بُعِثُوا ، وَقَامُوا بِالرَّسَالَةِ مِنْ قَبْلِ الرَّحْمَنِ . وَالتَّارِيخُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ مِنَ الْعُلُومِ

* الأب مورو: كتاب حدود الدين والعلم (ج ١ ص ١٠ - ١٧) وأواخر الجزء الثاني.

التجريبية . فيقتضى الثقة بهم^(٥٥) . وإن كانت عقولنا تقصُر عن إدراك بعض المعتقدات ، فإن مسائل الألوهية في حد ذاتها أعلى من إدراك عقولنا القاصرة . والحق أن الإسلام أيضا يُقر بالوحى والإلهام . ولم يكن ممكنا أن تُلقن الأجيال البشرية البدائية الحقائق الدينية ، بالأدلة المنطقية والرياضية . ولكن يُشترط أن تكون العقائد التي يقال عنها إنها أثر إلهام ، فطرية معقولة ، حتى تكون مقبولة . وإذا اعتدلت على دعاوى الوحى والإلهام تسلياً ، فالسألة تنتهى إلى الطاعوت والأصنام ؛ لأن الذين لَقَّنُوا أمثال تلك الظنون الباطلة وأشاعوها ، هم أيضا لم يكونوا يسلكون مسلك إثبات دعاويهم بالأدلة ، ولم يكن ذلك في طاقتهم ، وإنما قالوا إنهم أُلْهِمُوا .

فلننظر الآن عقائد الإسلام ، وهو دين فِطْرِيٌّ استدلالى :

١ — الإيمان بالله : إن الناس ييخثون بفطرتهم عن مسبب الأسباب للكائنات ، ويُجِلُّون للمعالى . فالإيمان بالخالق وعبادة الله وهى أعلى للمعالى ، لا يمكن أن يكون أمرا مخالفا للعقل والحكمة .

٢ — الإيمان بالملائكة : إن امرأ حساسا يشعر في روحه بوجود قوى خفية حوله ، فيبحث عقلا عن أسباب خفية لطيفة لكثير مما لا يقدر على تعليله وتأويله من الأحوال ، فلذا لا يُحس صعوبة في الاعتقاد بالملائكة .

٣ — الإيمان باليوم الآخر : كل من له وجدان ، ومن هو واثق بحقه ، ومحِبٌّ للعدل ، يتمنى — متأثرا بما ابتلي به هو ومن حوله من المظالم — عدالة أخروية ، وجزاء وعقابا ، فيؤمن بالآخرة .

٤ — الإيمان بالقدر : لا تجد رجلا عاقلا متأملا مُحَقِّقا في حياته وحياته من حوله لا يعتقد بوجود تصرف خفى ، مساعد أو معاكس ، لاختياره وتدييره في شئون حياته . وهذه العقيدة مفيدة للبشرية ، ونافعة بقدر ما هى فطرية .

يُفَرِّقُ الأب مورو وكل الآباء النصارى كذلك ، بلزوم عقائد دينية معقولة فطرية ، ويحاولون إثبات أن عقائدهم كذلك ؛ ولكن لا أدري كيف يرون ادعاء النفوذ إلى أسرار الله وحياته الخاصة معقولا وفطريا ، مع أنهم يعتقدون بأن الله فوق الإدراك . كيف يقدر البشر على دخول قدس خالق الكائنات ، وهم عاجزون عن الاطلاع على شئون جيرانهم البيئية ؟ وما الفائدة والحكمة المنتظرة من مثل هذه العقيدة ؟ الإسلام يعظم عيسى عليه السلام ، بيد أنه يقول أيضا إن عيسى كان يَلْتَقِنُ عقيدة التثليث . ومجمل القول أن الدين الحق عقلا وعلمًا هو دين التوحيد^(٤٦) .

وثانياً — عقيدة الإسلام في خِلْقة آدم وهبوطه عارِية عن مبالغات أساطير الأديان الأخرى . قُصِّ في القرآن بعضُ قصص العهد القديم حول هذه المسألة ، ولكن ليس بها عجب كتفسير الزَّلَّة المعلوم لما في الخلقة من القزم الإلهي — حاشا لله . وإن الإرادة الإلهية بالنظر إلى العقيدة الإسلامية ثابتة لا تتغير ، فالأحداث الكونية كلها مُتَلَفَّة بما في يد المشيئة الإلهية من التقدير الأزلي . والعلم الإلهي شامل كافة الشئون الدَّهْرِيَّة . والإسلام لا يُفَرِّق كذلك بنزول الغضب الإلهي على ذُرِّيَّة آدم ، من أجل تلك الزَّلَّة ، أى نظرية الخطأ الأصلي ، التي تقول بها النصرانية .

إن هبوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض من معتقداتنا الدينية . بيد أن العلم كذلك يقر ب ورود الحياة في حالة بروتوبلاسم إلى الأرض من سائر الكواكب ؛ فمع أنه ليس في قيام آدم وحواء برحلتها الجوية بيدنهما الإنسانى ما يُمد خارجا عن القدرة الإلهية ، لم يذكر القرآن الكريم هذا الحادث بآية صريحة . وبناء على ذلك ليست ثمة استحالة علمية في أن يُخلقا في عالم آخر ، أى في الجنة ، في صورة البشر ، ثم يَهْبِطَا إلى الأرض نطفة تندمج فيها سيرة البشر وصورته ، وأن يتلاقيا ويتشكلا ، وأن تدوم ذريتهما بعد ذلك . لقد دَّ كَرَّتْ سابقا نظريات

« سوينت آرينيوس » في كيفية ورود الحياة إلى الأرض من سائر العوالم . ومن جهة أخرى لو أمكن الانتفاع بالقوة الخارقة التي بين الذرات ، فإن رحلة الإنسان إلى السموات من الممكنات العلمية . فكيف يسوغ لامرئٍ مقرّ بهذه الفرضيات والاحتمالات ، ومؤمن بوجود مسبب أول قادر خالق أزلي لهذه العوالم ، أن يدعى أن نزول آدم وحواء من عالم آخر إلى الأرض في صورة نقطة ، أو حتى هبوطهما بيدتيهما الماديين ، يفوق قدرة خالق الكائنات ؟

وإفادتي السابقة جواب على أولئك المتفنيين المدّعين المجيبين بأنفسهم ، الذين يستهزئون بالنقول الدينية الواردة عن هبوط آدم وحواء ويستبعدونه . وإلا فحي لا تتضمن الادعاء بأن المهبوط قد حدث كما ذكر تماما ؛ إذ لا يلزم أن يكون ظهور بداية الحياة في الكواكب ، مطابقا لأسلوب التناسل المعروف اليوم وقاعدته . فالابتداء لا بدّ له من تحيّل قدرة المسبّب الأول اللدنية . وليست ثمة ضرورة أيضا للإقرار بنشأة الحيوان كله من بروتوبلاسم واحد ، كما يقول به بعض الحكماء ، لقبولهم ورود ذوى الأرواح إلى الأرض في حالة بروتوبلاسم . (Protoplasma) . وبناء على ذلك فليس هناك ما يتعارض مع العلم في الإقرار بظهور الإنسان في أسلوب آخر ، وصورة أخرى . ومن رأيي الخاص أن البشرية للتفكير مولود رابع في الطبيعة ، فوق المواليد الثلاثة . لأني أرى أن بين الإنسان والحيوان فرقا وتفاوتا بقدر ما بين النبات والحيوان على الأقل .

يقول بعض المفسرين : إن الجنة التي خلق فيها آدم عليه السلام ، كانت في الأرض . ويُستنتج من هذا حرمان آدم وحواء بزلفتهما المعروفة من نعيم كرتهما . وليس في هذا التصور ما ينافي العقل والعلم . تصوّر بيانات الكتب المقدسة عن خلقة آدم ، الخسران الذي أصاب الشيطان وأتباعه من داء العظمة والحسد ، والنكبة والحرمان اللذين يصيبان من ينقاد لوساوس الشيطان ، فيخون الأمانة ؛ وتحتوى على أنموذج لعبرة في حياة البشر المستقبلية . ولو اعتبرنا شروع البشرية في مجادلة

الحياة ، بعد أن أدّبت تأديبا شديدا فعليا — ويمكن انتقالها إلى نسله عن طريق الوراثة — أثرا من آثار الخلقة الحكيمة ، فلا يعد هذا الاعتبار مخالفا للمنطق .

لقد ورد في القرآن الكريم : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر » . يتلقى النكرون هذه الآية بالاستهزاء . ولكن إذا فكرنا قليلا ، فإننا نرى أن بنى آدم استفادوا منذ عهد بعيد عالين أو جاهلين ، من قوى الجاذبية والحرارة والضوء والكهرباء والمغناطيس ، وغيرها من السيالات اللطيفة : والرياح واللياء ، وسخروها في الأزمان الأخيرة بتطور العلوم ورقيا ، واستعملوا المواليد الثلاثة كما يشاءون . فبينما جميع القوى اللطيفة ، والموجودات الأرضية المعلومة وغير المعلومة خاضعة للإنسان ، وساجدة له ، توجد قوى إغوائية معادية له عاصية ، تسمى الشيطان وإبليس في اللغة العربية ، وتسمى في سائر اللسان بما يقرب من هذا . فهذه القوى تعصيه وتعاديه . أظن أن توجيهها كهذا لا يُعد عبثا عند العقلاء في مسألة سجود الملائكة لآدم . ولكن يجب أن نفكر منصفين أيضا : هل كان الناس في بداية نزول الأديان ، أى في عصور كان العلم البشرى جد محدود ، قادرين على إدراك ما سرده من البيانات آنفا ؟ وإذا كانت الكتب الدينية أفهمت الناس رمزا وإشارة بأن هناك قُوى خفية معادية له في الدنيا ، فبأى حق يُعترض عليها ؟

وثالثا — الإسلام دين فِطْرِي ، أى أنه مُعَقَّب للشرائع والمقائد الحقّة ، التي فُطِرَ البشر عليها ، وأمر بها منذ ظهوره . قال تعالى : « والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » — سورة البقرة . وقال : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » — سورة الشورى .

وهذا الدين المبين يدل على الصراط المستقيم ، الذي يُوصِّل البشرية كلها دون استثناء الأشخاص والأقوام إلى السلامة في الدارين . فهو ليس بخاص بشعب

واحد ، كما يدعى اليهود الآن ، ويصدق الأنبياء جميعا بدون تفريق : « لا فرق بين أحد من رسله » — سورة البقرة (٥٧) .

ورابعا — الإسلام لا يؤنس الناس من الحياة الآخرة . إنه وإن كان يعلم عقيدة البعث بعد الموت ، وخلود الروح ، إلا أنه لا يزودنا بمعلومات كثيرة عن الروح ، وعن حياتها التي قبل الحياة الدنيا ، والتي بعدها ، ويكتفى بأن يقول : إنها من أمر الله . وينذر الناس بالعقاب في اليوم الآخر ، بيد أنه لا يبعث فيهم اليأس . لقد ورد في الأحاديث القدسية : « سبقت رحمتي غضبي » وفي الآية الكريمة : « ورحمتي وسعت كل شيء » .

فهو يجعل النعم خالدا للأخيار ، ويجعل النار مؤقتة لعصاة المؤمنين . وليس للمسلمين رهبان يطهرونهم من آثامهم . فالله نظرا إلى تعاليم القرآن هو الرحمن الرحيم ، والغفار الكريم . يغفر بلا واسطة للمذنبين النادمين المستغفرين . والواقع أن الناس سيلاقون جزاء أعمالهم خيرا أو شرا ، ولو كانت أعمالهم مقدار ذرة . بيد أن حسنة تمحو عشر سيئات عند المحاسبة على الأعمال .

وخامسا — لا ينذر الإسلام معتنقي سائر الأديان إطلاقا بمجهنم خالدين . وقد قال تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصّٰبِئِينَ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » — سورة البقرة الآية ٦٢ . وقال : « ليسوا سواء » ، من أهل الكتب أمة قائمة يتلون آيت الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسرعون في الخيرات ، وأولئك من الصالحين . وما فعلوا من خير فلن يُكفروه . والله عليم بالمتقين » — آل عمران ، الآيات ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ . نظرا إلى هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الآتية : — « من قال لا إله إلا الله غلصا دخل الجنة » . و « من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة » . و « من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة » ؛ فليس بعيدا احتمال عفوه سبحانه

وتعالى عن عملوا الصالحات غير منكبين وغير مشركين بالله شيئا عما ارتكبه من الذنوب، وادخلهم في جناته . الشرك والإنكار يستلزمان العقوبة الخالدة . ولكن لم يُرَفَّحْ احتمالُ تخليص المشركين والمنكبين من أرباب الأعمال الصالحة أنفسهم من العذاب الأليم ، باهتدائهم بتصديق الوحداية الإلهية في النفس الأخير^(٥٨) . إن القيام بأعمال صالحة في الدنيا يؤدِّي إلى ملاقة الخير في الآخرة ، بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : « من كان آخرُ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » . وقوله : « ما حسن الله خلقَ عبدٍ وخلقَه ، فيطعمه النار » . وقوله : « الدنيا مزرعة الآخرة » . [شاهد كثير من ذوى أخلاق مستقيمة ، وأفعال محمودة ، عاشوا منكبين ، حتى إذا جاء نفسهم الأخير صدَّقوا ما في ضمائرهم] .

أما الصبيان فقصونون من العذاب مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : « ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام » .

في نظير هذا التسامح الإسلامى ، لا يرى اليهود أحدا غير يهودى خليقا بالقرب الإلهى . أما النصرانية ، فإن فيها من يعتقد بأن أطفال النصارى الذين يلقون حتفهم بعد ولادتهم بيومين أو ثلاثة أيام ، دون التعميد النصرانى ، لا ينجون من العذاب الخالد ، طبقا لنظرية « الخطأ الأصيل » ، بله أمثال قونفوشيوس ومحيى الدين ابن عربى وسعدى الشيرازى وابن سينا . ولنتعمق قليلا في هذه النقطة من للسألة :

يعيش في الدنيا اثنا عشر مليون يهودى ، وخمسة وخمسون مليوناً من النصارى بحسب الإحصائيات . ولما كان النصارى أيضا منقسمين مذاهب مختلفة ، يكفر بعضها بعضا ، فإن أكثر مذاهبها أتباعا لا يزيد على مائتى مليون نفس على أكثر تقدير . فلو أقرَّ بصحة مذهب هذه الأكتريية النسبية ، وعُدَّ نظرا إلى أحوال الناس نصف هذه النفوس على الأقل — على حساب منصف — من أصحاب الكبائر ، لوجب ابتلاء أربعة عشر من خمسة عشر من مجموع سكان

الكرة الأرضية ، المقدر عددهم بأكثر من ١٥٠٠ مليون نفس بعذاب خالد . وخاصة من جاء منهم إلى الدنيا قبل ألف وتسعمائة عام ، فإنهم جهنميون بلا استثناء ، من جرّاء سرقة جدنا الأعلى للتفاح ! فينتج إذن أن الرحمن الرحيم والخلاق الكريم ، إنما خلق الناس لحكمة تموين النار بالوقود ، حاشا وكلا !

يعترض معظم الحكماء ، وفيهم حكماء إلهيون أمثال جوتيه وفلاماريون ، على الأديان من هذه النقطة ، ولكن لو حُقق لعل أن الإسلام قد سدّ باب مثل هذا الاعتراض بأحكامه وقوانينه السمحة العادلة الواسعة ، وبنقطة نظره البعيدة النور . وكما أن حكمة الخلقة تحفظ الكائنات من كل أنواع الصّدّات والمهلكات ، فإن الحكم القرآنية كذلك ، تحفظ الحقيقة الدينية من شوائب الاعتراض .

ومع أن الأمر كذلك ، يعتقد غير المسلمين أن الإسلام يُبلّغ أتباعه بغض سائر الأديان . ومن العجب أن حكما محققا مثل كميل فلاماريون أيضا تحدث في مقدمة كتابه « الجبول » عن هذا الرأي بلسان ساخر . وليس في الدنيا دين فيه سماحة نحو سائر الأديان بقدر ما في الإسلام ، فالإكراه ممنوع في تلقين الإسلام ونشره . وهذه القضية ثابتة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، كقوله تعالى : « أدعُ إلى سبيل ربك بالحكمة واللوعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هي أحسن » . وقوله « وما أنت عليهم بجبار ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » . وكقوله صلى الله عليه وسلم : « إتقوا دعوة المظلوم ، وإن كان كافرا ، فإنه ليس دونها حجاب » ، فكلها براهين ناطقة بصحة دعوانا . فتحت مكة بانتصار المسلمين على قريش ، وسمح لمن يرغب منهم في البقاء بمكة على وثنيته ، بل مُسمح لبعضهم بالاشتراك في حرب حنين . مع جيش الرسول ، وأغمض العين عن بقاء اليهود بالمدينة وهم يعيشون فيها فسادا . فهل يُتصور تسامح أكرم من هذا ؟ .

ظلت بين المسلمين وبين النصارى مخاصمات شديدة قرونا عديدة ، بيد أن بادئها الأول كان دعايات الصليبيين . شرع فيها « پيرلرميت » ، ثم زاد هذا

الرأى قوة بتظلم وشكايات وصراخ من الشعوب النصرانية ، التى أدخلها ملوك المسلمين ولا سيما العثمانيين فى حكمهم بالحرب . ومن الجائز أن يكون قد نجم بعض مساوئها مما وصفت بدأها من العداوة ، ولكن الشر بالشر والبادى أظلم . وقد يجوز سرد بعض وقائع تاريخية مثالا لما وقع على الرعايا من ظلم بعض الأفراد واعتسافهم . بيد أنها مساوئ وفضائع شخصية لا علاقة لها بالدين . فى حين أن مظالم محاكم التفتيش قد ارتكبت باسم الدين ، وبتحريض من الرهبان ومعرفتهم وحمايتهم . لقد ذكرت فى ذيل هذه الصحيفة صورة عهدين ، أحدهما من الرسول صلى الله عليه وسلم لرهبان ونصارى سيناء ، والآخر من أبى بكر الصديق للمجاهدين المرسلين إلى السلم ، دليلا على ما عامل به الإسلام سائر الأديان من التسامح الكريم^(٥٩) .

وسادسا — أبطل الإسلام الفروق والامتيازات بين الشعوب والطبقات ، ودعا إلى الأخوة والمساواة بين جميع المسلمين ، بل بين الناس كافة . لقد ورد فى الآية الكريمة : « إنما المؤمنون إخوة » ، وفى الأحاديث الشريفة : « اخلق كلهم عيال الله ، فأجههم إلى الله أنفعهم لعياله » ، و « كونوا عباد الله إخوانا » . ونظام الطوائف (Caste) أى تقسيم الناس إلى طبقات وأصناف ، وتمييز بعضهم عن بعض قوام ديانة « براهما » ، التى هى أساس العقائد الشرقية . والموسوية تجعل بنى إسرائيل شعب الله المختار ، والنصرانية لا تحتوى على نظرية التفريق بين الطبقات ، ولكن لو أُلقيت نظرة إلى اختلاف الطبقات والتعصب الذى كان بين الشعوب النصرانية ، أيام أن ساد التعصب الدينى بلاد أوروبا فى القرون الوسطى ، وغرور القومية الخاصة والطبقات السائد اليوم فى أمريكا وأوروبا ، لحكم بأن التعاليم الإنجيلية الحالية لا تتقيد بالوقوف أمام هذه الفروق والاختلافات . وسابعا — الإسلام يحفز الناس للتمدن والرقى والتطور . وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة مؤيدة لهذه الدعوى ، وتبركتُ بذكر بعضها فى الفصول السابقة

والحديث الشريف : « من استوى يومه فهو مقبون » ، يدلنا على ما أبدله الرسول صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بالرق والتطور ماديا ومعنويا . وهذه الحقيقة مؤيدة بالوقائع والآثار . فإن انتشار ديننا بسرعة البرق في صدر الإسلام واستقراره في معظم أقسام العالم للمتمدين ، لا يُحتمل على شيء سوى أنه دين فِطْرِي ، وأن أحكامه حافلة بالحكمة والعدل والحرية والمساواة . لأن القسم الجنوبي من بلاد العرب المتمدن نسبيا (اليمن) كان قبل الإسلام تابعا للأحباش حينا ، والإيرانيين حينا آخر ، والقسم الشمالي كان متقلبا بين النصارى والزردشتيين ، أى كان أيضا في حماية روما وإيران . وأما القسم المركزي وهو مهد ظهور الإسلام ، فكان سكانه من الوثنيين عامة . وهم أهل بعض المدن المتعادون الاشتغال بالتجارة ، وقبائل من البدو الرحل الذين لا يفترون كثيرا عن بدو اليوم ، ضعاف قد وقعوا في تأثير التغلب الفكرى والاقتصادى لليهود الذين حلوا فيهم . قهضة قبائل مشتتة كهذه مرة واحدة ، وظفرها بالفتوح بقوة السلاح وحدها ، ليس في الإمكان مادة . وإذا كان الأمر كذلك ، فلا بد من الحكم بوجود قوة جامعة وتمديدية في رُوح الإسلام ، تدفعهم إلى نهضة سريعة ، واتحاد قوى .

إن ما أظهره الإسلام من الرقى والتقدم في كل أنواع العلوم والفنون والصناعات في القرون الأولى من الهجرة ، خلق بالدهش . فقد كانت تيارات الفلسفة والعلوم الحكيمة والرياضية التى أوجدها المصريون واليونان والرومان في أزمان طويلة ، قد توقفت بل نُسيت من جراء الاضطرابات والانقلابات السياسية في الدولة الرومانية ، وما حدث من المناظرات والمنازعات بين النصارى ، وسائر الشثون التاريخية ، ففتح الإسلام هذه التيارات بقوة مرة أخرى ، وأضاف إليها مخترعات فكرية وحكيمة جديدة .

ودخول أنوار العلوم والمعارف بلاد أوروبا عن طريق الأندلس والحروب الصليبية وانتشارها فيها ، حقيقةٌ ليس في وسع أعداء الإسلام تعصبا إنكاره .

لقد ورد في مبحث الإسلام في معجم لاروس الجامع : « كان من المسلمين متصوفون ولفويون ومؤرخون وجغرافيون ورحالون وفلكيون وصناع ؛ بيد أنهم لم يُنجبوا علماء خليقين بالذكور في الحكمة والكيمياء والعلوم الرياضية » . ولعلماء المسلمين اكتشافات في الكيمياء ، كما أن الجبر إن لم يكن من مخترعاتهم ، فإن الذين كملوه وأدخلوه أوربا هم المسلمون . واسمه المستعمل في اللغات الأوربية (Algebre) دايمل ناطق على مجيء الأصل من المسلمين . وذكر أسماء ابن سينا والفارابي وابن خلدون دليل كاف على نصيب المسلمين في كافة شعب العلوم . نشر عمانوئيل دويسن من علماء اليهود مقالا في « كوارترلي ريفيو » الإنجليزية ، قال فيه : « دخل الفينيقيون أوربا تجارا ، واليهود قوميين ، ودخلها المسلمون حُكاما ، وحلوا بفضل القرآن قَبسَ العرفان إلى أوربا . والحق أن المسلمين علموا الشرقيين والغربيين الفلسفة والطب والفلك والشعر . وأحيوا تراث اليونان وعلومهم الميتة . لقد كانت الدنيا مُحاطة ببحر من ظلمات الجهل ، فأغرقوا كل أرجائها في النور . فهم بهذا الاعتبار واضعو أساس العلوم الحديثة » . وقال جاستون كارمن من مستشرق فرنسا المشهورين ، في سلسلة مقالات نشرها في جريدة فيجارو عام ١٩١٣ : « إن القرآن وهو منبع هذا الدين العقلي ودستوره ، قد احتوى على أسس تستند إليها حضارة العالم . ففي إمكاننا أن نقول إن هذه الحضارة نشأت من امتزاج الأسس التي نشرها الإسلام^(٦٠) . وكل ما في الأمر أنهم لم يقدروا على مسابقة الغرب في ساحة العلم في الأزمان الأخيرة . بيد أن جعل الدين مشغلا عن هذا التأخر خطأ فاحش . لأن جزيرة العرب وما حولها كانت عند ظهور الإسلام في ظلام دامس ، ولم تنعم بالعلوم والفنون إلا بفضل الإسلام . والتاريخ شاهد عدل بصدق ما أقول . والانحطاط السياسي الذي نشأ من الإدارة السقيمة المستبدة ، التي أسستها الحكومات والجماعات الإسلامية مخالفة للأحكام الدينية ، كانت مانعة للرقى العلمي أيضا . والنصرانية نشأت في بلاد كانت مهد العلوم والفنون ،

ومع ذلك أدت إلى زوالها ، ولم يمكن نهضة تلك العلوم مرة أخرى إلا بانكسار التعصب النصراني ، باستيلاء المسلمين على إسبانيا ، كما ذكرناه سابقا . وبينما الحال كذلك إذ نرى جماعة من المسلمين التسمين بالثقافة يتشدقون بأن الإسلام مانع للرق . فلا أدري كيف يُقَابَل هذا ، أبالضحك أم بالبكاء ؟!

وثامنا — وأسلوب عبادة المسلمين أسمى بوجوه كثيرة من مراسم سائر الأديان وأصولها . فالمسلم ليس في حاجة إلى واسطة ليعبد الله ، وهو حرٌّ مطلق من السلطة الرهبانية . والإمامة واجبة في حالة الصلاة بالجماعة ، يقوم بها الأرشد والأئمة من الحاضرين ، وتُلقَى في الجوامع خطب ومواعظ ونصائح ، يُفَوَّضُ بِإِلْقَائِهَا لمن يكون أهلا لها . وأما العبادة فكل فرد يتوجه إلى ربه بنفسه . يتلو القرآن والأدعية بنفسه ، أو يستمع إلى تلاوة غيره لها . وليست في العبادة الإسلامية المراسم والتشريفات ، من ذكريات الوثنية ؛ والتوسل بالركوع والسجود — وهما أكبر آداب التعظيم والعبودية عند الناس — أمر طبيعي في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى . والاعتراض عليه سفسطة . فلو كان في صدر الإسلام مراسم غيرها للتعظيم لأمرنا بذلك .

والتطهر لأجل الصلاة من أعظم الحكم الإسلامية . ويختار عكس ذلك في بعض المذاهب ، فيتكاسلون في الطهارة والنظافة بدعوى ترك ما سوى الله . وبما أنه قد أعطيت معلومات كافية عن الفوائد الدنيوية للعبادة في فصل خاص ، فقد اكتفيت هنا بهذا القدر .

وتاسعا — في الأديان الأخرى عقيدة تقول باتحصار ذوى الحياة في أرضنا هذه ، واختصاصها بها . وهذا الرأي ليس في استطاعة علماء الفلك في هذا الزمان هضمه ، فلذا يميلون إلى وادى الإنكار . ولما كانت الآية الكريمة : « ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة » ، تقول بأن في السموات — أى في الأجرام الفلكية دواب ، يعنى ذات حياة قابلة للحركة والمشى ، فالإسلام

سليم من فكر غير علمي كالذى رأيناه . فمَرَّ بعض المفسرين القدماء بأن الراد من الدوابِّ في السموات هم الملائكة ، ولكن هذا التفسير يتعارض مع آيات أخرى في شأن الدوابِّ والملائكة . ولما كان عهد أولئك المفسرين لم يكن قد اكتشف فيه بعدُ ، لا أبعاد السيارات التي في المجموعة الشمسية ولا جساماتها ولا حال مليارات النجوم والكواكب وشأنها ومجموعاتها ، لم يستطع أولئك العلماء الإحاطة بإمكان وجود ما يشبه عوالمنا في السموات أو مخلوقات شبيهة بنا إلى حدٍّ ما ، فلجئوا إلى التفسير المذكور ، بيد أن ترقيات العلم الحالية ، أثبتت صدق القرآن الكريم وحكمته بهذه الصورة أيضا .

إنى أعتقد أن «دين العلم والفلك» الذى يتمناه حكماء المذهب الإلهى للمستقبل ، سيظهر قريبا أو بعيدا أنه هو الإسلام . وأسرده بهذه المناسبة رأى المؤرخ الإنجليزي إدوار كيبون حيث قال «إن موحدا إذا دماغ فلسفى لا يتردد لحظة في قبول وجهات نظر الإسلام . فالإسلام دين أعلى من تطورنا الفكرى اليوم »
(أخذ قول كيبون من كتاب «قرآن نه در = ما هو القرآن» لمر
رضا بك)

الباب الثالث

الجواب عن الاعتراضات المنكرة

ليس في الإمكان سرد اعتراضات مبرهنة مقبولة ومعتبرة عقلا وحكمة ضد الأسس الدينية . وإذ أن الماديين ، بعد هذا القدر من البحث والتحقيق والمناقشة ، لا يقدرون على إدراك ظهور الكائنات إدراكا بعيدا عن الشبهة ، وإثباته وإيضاحه ، ولا الكشف عن أصل المادة والقوة وماهيتها ، وكيفية تشكل المادة وتفسيره ، فلا يمكن أن يكون إنكارهم الخالق فوق الإدراك الذي تقر به الأديان ، معتمدا على أساس منطقي . وإذ أنه تُشاهد دائما مكتشفات جديدة ، ويثبت اليوم بطلان نظرية كان يُظنّ صحتها بالأمس ؛ ويتحقق حادث بنظرية حديثة كان يُظنّ فيما مضى مستحيلا ؛ ولا تزال دائما تتكشف أشعة مجهولة الماهية ، وقوى وأحداث ؛ فليس في طاقة المكركين أن يجدوا أساسا ثابتا متينا صالحا لجرّح عقيدة أهل الدين بعالم غيب ممكن أن يكون مبدأً ومنشأ لهذه الظهورات للتواليّة كذلك — كما هو أساس لعقائهم — ونفيها .

ولو أن الإيمان بالغيب هو الشرط الأساسي للدين ، والمغيبات أمور ليس في طاقة الحواس الخمس البشرية التعلق بها ، وإنما تُحسّ ويُفهم وجودها بما تدل عليه آثارها ، ويمكن الاقتناع بها عقلا كذلك . إلا أن ذواتها وحقائقها وحالاتها وشؤونها ، أعلى من إحاطة علم البشر بها ، فلذا يُؤمّن بها دائما كما وردت في قول الأديان . ومع ذلك لا مسبب ولا محل لإظهار العجز باختيار السكوت والاستغناء على زعم « أنه لا يمكن المناظرة في مسألة أعلى من إحاطة عقولنا وعلتنا » ، إزاء ما يدعى للحدود بأن المعتقدات الإسلامية من قبيل العبث والمستحيلات . وصحيح

إنه لا يمكن إثبات جميع النقول بالحساب والتجربة . ولكن العقائد الإسلامية الأصلية من جملة للمسكنات ، وليست عبثاً ومحالا . وهذه الجهة يمكن إقناع أرباب العقول السليمة بها عن طريق القياس والاستدلال العقلي . فلهذا يجب على كل مؤمن مثقف أن يبذل جهده وكفائته في هذا الشأن ، لوقاية شبابنا من الضلال^(١) . وكل فرد متفكر منصف ، يسلّم مثلاً بأنه لم يكن في طاقة عالم أوجاهل قبل قرن من زماننا هذا أن يتصور إمكان إرسال نبأ بلا واسطة ، في لحظة غير منقسمة ، من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر ؛ فلو ادعى أحد ذلك لحُكِمَ بأن به مستاً من الجن .

ومنذبضة أعوام من قبل أن تصير الطيارات والمطاوئسيرة قابلة للاستعمال ، كانت تنشر في المجلات العلمية مقالات العلماء الفتيين عن عدم إمكان استعمال الدفة في الجو ، وتسيير المراكب الخفيفة إلى حيث يُراد في أجواء السماء . والآن يمكن الاتصال بأمريكا والشرق الأقصى ، وتبادل المحادثات في لحظة واحدة ، ويتم الدوران حول الأرض في بضعة أيام بالطائرات . وبيننا هذه الأمور أمام الأنظار ، فإن إنكار ملائكة الله وموجوداته اللطيفة التي يتكفل بها نظام العالم ، بدعوى أنها خارجة عن الإمكان — لعدم فهمنا بإدراكنا الضيق — لبلادة كبيرة .

وأما المنكرون ، فبعد إنكارهم لذات الخالق وأمر الخلقه والأئنية البشرية والروح ، يرون أن في ظهور العوالم أسرا يعجز العقل البشري عن الإحاطة به ، وأن الهويّة البشرية نشأت من تركيب بعض النرات المادية وتحللها ؛ وأن السجاي البشرية كالشجاعة والفتوة تتم عن طريق التيارات الكهربائية العضوية ؛ وأن الفكر عبارة عن تركيب مماثل لحمض الفورميك ، والتفكير تابع للفسفور وأمثالها من الدعاوى . والذين يقولون بأن النقول غير معقولة وينكرونها ، مزمون بإثبات دعاويهم — كاثي سبق ذكرها — عقلا وحسابا وتجربة . وقد مضى نحو قرن على ظهور هذه الأفكار العجيبة ، وظهرت منذ ذلك الزمن مخترعات مغيرة للألباب

كالخاكي (فنجراف) والتليفون واللاسلكي وأشعة رونتجن والراديو ونظريات الكهربي ، وأمثالها من المكتشفات العلمية ، ولم تكتشف وسيلة واحدة مدعّمة لتلك الدعوى المجردة ، ولم يستصوبها مخترع أو مكتشف جاد . وأظن أنه كما لم يأت إلى الآن صاحب عقل سليم يُسلم بإمكان حدوث الفكر والملاحظة بالإفرازات الجسمانية والتركيبات الكيميائية ، وإمكان حدوث الخصلة والسجية بالتأثيرات الكهربية ، فإيه لن يظهر بعد الآن أيضا . فليشق شبابنا بأن التطورات العلمية سوف تؤيد الإيمان بالمعنويات والمعنّيات ، وخالق الكائنات ، كقول هرشل المذكور في الباب الأول من هذا الكتاب .

ومن جهة أخرى يجب على علماء الدين أن يجتنبوا في التفاسير وإيضاحاتها، البيانات الواهية المغيرة للعقل والمادة ، المتعارضة مع المحقّقات والقوانين المثبتة للمادية ، متجاوزين حدود عالم الغيب والاحتمال ، حتى لا يُنطوا أعداء الدين وسيلة الاعتراض ، ويشعدوا سلاح اعتراضهم .

ليست في الدين الإسلامي أحكام وقواعد يمكن علميا إثبات مغايرتها للقوانين الطبيعية . بيد أن في كثير من الأديان والمذاهب التي نشأت من الباعث المعنوي والاحتياج الطبعي للبحث عن خالق وإجلاله ، وتهذيب الطباع والأخلاق البشرية وتحسينها ، والتي يلزم أن يكون كلها صحيح الأساس بهذا الاعتبار ، ظهر أشخاص حاولوا شرح المعتقدات الأصلية ، وتوسيعها حسبما يزعمون ، فجعلت بدعهم وعلاواتهم ، تلك الأسس الاعتقادية مخالفة للعقل والحكمة ، وفتحت بابا لكثير من الظنون الباطلة^(١٢) .

ولما كانت التطورات العلمية والحكّمية تحدث منذ عصور عديدة منحصرة في عالم النصرانية^(١٣) ، فإن الاعتراضات الجدية كانت ضد العيسوية . وإذ أن المعتقدات النصرانية المعترّض عليها قد اكتسبت القطعية بأحكام وقرارات البابوات والبطاركة ، الذين يُعدّون معصومين من الخطأ ، والقناصل (Conciles) الذين يعدّون

مُلمِّين من روح القدس ، فمن الجائز أن يُعترض عليها حين تظهر مغايرتها للبديهيات العلمية . إلا أن العقائد الإسلامية التي أُوخِشَتْها في الفصول السابقة ، ليست فيها عجيبة كذلك . فليس في الإسلام لا بابا غير مخطئ ، ولا قناصل مُلهمون ، ولا منعُ المناظرة والاستدلال في الأمور الاعتقادية ! وعلى ذلك ، ليس من الحق في شيء أن نحمل على عوانتنا بعض الاعتراضات الصريحة أو الضمنية ، التي يوجهها بعض علماء الغرب على مذاهبهم غالبا ، وأن نضم إليها ما ينشرها بعض الناس ضد الإسلام ، بدافع من نيات سياسية ، أو خصومات مذهبية ، رأن نقر بها دون أن نرى لزوما لسامع الجواب عما اعترض به عليها ، والدفاع عنها ، فترك ديننا الذي هو تراث آباؤنا وأمهاتنا المعنوي ، ونهينيه بدون أكثرات .

كنتُ منذ خمس وأربعين سنة طالبا في مدرسة أركان الحرب ، وكان أحد زملائنا يكرر دائما هذه العبارة : « هانا ذا أنكر الله ، وإذا كان موجودا وقادرا فليصعقني وليقتلني » ! والواقع أنه لم يُقهر وَجِهاً . بيد أنه ارتحل من هذه الدنيا بعد خمس سنوات أو عشر ، في ضروب من الملل والأمراض والفقر والإهمال والمذلة . ليت شعري من أين تأتى مثل هذه الأفكار الفاسدة لشبابنا ؟ !

بسورية قوم يعيشون عيشة المسلمين على آراء باطلة . وقد تقرر في عهد السلطان عبد الحميد إنشاء مدارس ابتدائية لإصلاح عقائدهم ، وتعليم أطفالهم الدين ، على أيدي مدرسين سُنِّيَّين . ولما كنت في ذلك التاريخ موظفا بسورية ، وكنت أجول في تلك الجهات ، بحكم عملي ، اتصلت بهؤلاء القوم ، وبالذين سُلطوا عليهم باسم المرشدين . ففي ذات يوم سألت مدرسا : ما مبالغ تملك ؟ فأجابني بأنه تعلم حتى الإظهار . فقلت له : ما الإظهار ؟ ففكر مليا ، ثم قال : « هو الفعل الماضي ، والله أعلم » . أرجو ألا يُظن أني مبالغ ، فقد ذكرت الجواب عينه ! لقد بينت في اللامحة التي قدمتها إلى الشَّرِيفين عدم إمكان الإفادة من أمثال هذا المدرس ، وحتى من هم أعلم منه ، لأن المبادئ والعقائد التي تدرس في تلك المدارس ، لتلاميذ في الثامنة أو

الفاشرة من الغمارم ، تَمَّحَى وتزول بما يتلقونه في أسْرَمَ ؛ فلو أنشئت في هذه الجهات مدارس ثانوية يدرس فيها قليل من علم الفلك الوصفى (Cosmographie) والجغرافيا ، مع دروس عملية مفيدة ، لتفتحت أذهان الشباب بفهمهم الدنيا ، ونجوا من المعتقدات الباطلة ، وسهل بعد ذلك إرجاعهم إلى طريق الحق . [وأفكر اليوم ، يا مُتَرَمَّى ، هل تعمل أشخاص متعصبون تعصبا دينيا ، أو ذوو أغراض خاصة ، أو جماعات أو جمعيات خفية ، على توهين عقائدنا في حدود ما اقترحت ، ولكن مفرضة لا مخلصة ؟ إنى أرى أن الجامعة الدينية تمنح الأقوام قوة ومنعة ؛ فلنا يجوز أن يكون في هدم هذه القوة المتساندة ، منافع ومقاصد لكثير من الأشخاص ذوى المطامع والأغراض والجمعيات المعادية] .

ظهر منذ مدة كتاب ألفه ن . سيمون بالفرنسية ، عنوانه « سياحة مضحكة بين العقائد والأديان » ذهب فيه المؤلف من حيث الأساس مذهبا ضد فكرة التدين إطلاقا ، ولا سيما الموسوية والعيسوية ، مع عدم الضن بالتعريض بسائر الأديان ، وأورد بعض جل تهكمية في حق جنات الدين الحمدي ومعراجه ليس إلا .

إن هذا الكتاب الذى حظر البابا على الكاثوليك قراءته ، راج في بلادنا منذ خمس وثلاثين سنة رواجاً عظيماً . لأنه استطاع أن يضلل الأفكار كما ينبغي بكلمتين أو ثلاث كلمات قالما عن معراج الإسلام وجناته ، وهو دين متشعب من ملة إبراهيم وموسى ، وذلك بعد أن هيا الأفكار ببياناته الصحيحة والخاطئة ، ونقده لسائر الأديان .

فلسفة شو بنهور ونيتشه :

وخليق بالذكرا أيضا أنه قد راجت عندنا أيضا فلسفتا شو بنهور ونيتشه المتعارضتان ، تلقن إحداهما اليأس ، والأخرى الحرص والتهور ، كأن الدنيا خلت

من فلاسفة سواهما — وهما متضادان فكرا وينساويان من حيث ضررهما على الأمم — . ولما لزم في الزمن الأخير ترجمة كتاب في تاريخ الإسلام من اللغات الأوروبية ، اختير كتاب « دوزى » ، وهو أعداء الإسلام ! إن حكلنا مثل هذه الحالة على تشويق وتلقين ، فهل نكون مخطئين ؟

مهما يكن من شيء فإن ما ذكرت من الفلسفات والكتب ، اتحدت مع بعض أخطاء داخلية ، فقلبت مجتمعتنا رأسا على عقب . ويتضح بأدنى تأمل وتحقيق أن ديننا وعقائدا أسمى في الحقيقة بكثير من إسنادات ن . سيمون ، ومن تلك المذاهب الفلسفية المتناقضة ، وأهدى إلى طريق السداد والسلام ، في الدنيا والعقبى . فالالتفات إلى أمثال تلك المفتريات الغرضية ، والتهكمات الرقيقة ، والميل بلا بحث وتحقيق إلى أفكار باطلة ، ليس كفرا حسبا ، وإنما هو عيب وذلة في هذه الدنيا أيضا .

استطراد

معاناة العلماء

أوهام الجبرال :

لو فُكِّرَ بالإنصاف حقا لتَوَجَّه بعض هذا العيب وهذا الإثم على علماء ديننا ، وخاصة إلى الخلافة الإسلامية النفرضة ، والمشيخة الإسلامية الملقاة . فإن إهمال تلك المقامات هيا فرصا مواتية لتلك الهجمات الخارجية . وما كان ينبغي أن يكون معنى سام كالدِّين ، ألموبة في يد مؤلفين جهال ، ووُعاظٍ أجهل منهم ! إنني ألتبس من العلماء الخقيعيين عدم التأثر مني ، من أجل ما ذكرت ، وما سيرونه من الملاحظات ، فإن ما انتزعته من أعماق قلبي ، وثبتته في الصفحات ، إنما هو نية بث الشكوى إليهم باسم الدين ، من بعض علماء رسميين يَلْبَسُونَ أتوايهم وعمايتهم فارغين ، محرومين من علومهم وأعمالهم .

ففي الأماضول كتب لا تزال متداولة ، ملأ بها الإيرانيون آسيا الصغرى ، خلال المنازعات المذهبية والسياسية بين السنيين وبين الشيعة ، أو بين العثمانيين وبين التتويين لاستغلال الدوام — ولعل الإيرانيين نوا تلك الكتب وأملوها — وما ورد في تلك الكتب ، أن ضربة من ذي الفقار ، بيد علي الكرار ، اجتازت طبقات الأرض السبع ، وكادت تشطر ثور الأرض ، لولا أن وصل جبرائيل ، فأمسك بذلك السيف القهار ، ومنع المرحج والمرج ؛ وأن الرعد والبرق ينفجان من غضب علي ، الذي عرج إلى السماء بعد وفاته ، ومن صباحه . والفرق بين هذه العقائد السخيفة وبين أساطير الأولين ، هو أنها أغلظ من الأساطير . وبفهم بأدنى ملاحظة ما يمكن أن تبلغ هذه المعلومات المستنبطة من تلك الكتب في

لسان أولئك الوعاظ والمرشدين ، الذين يسمون كلمة « الإظهار » الفعل للماضي .
 لقد سمعت واعظاً في صباي يقول : إن الأرض معتمدة على قرن نَور ، والنور
 واقف على ظهر حوت ، والحوت يعم على سطح بحر ، والبحر قائم على القدرة
 الإلهية . وهذه الحكاية وهي تذكرنا بحكاية « مثذنة فوق مثذنة » ، جاز أن
 تكون في بلدنا متفرعة ومتشعبة من كون الأرض في بُرْجِي السور والحوت .
 وكانت نظرية فلك بطليموس المتداول في أيام البعثة المحمدية ، تفرض الأرض ثابتة
 في مركز الموالم ، والقبلة السابغة دائرة حولها . وأما القرآن المجيد ، فقد قال في
 صورة موجزة معجزة : إن الشمس مستقرة في مجموعتها ، والأجرام سابغة في فلك .
 وبيننا الأمر كذلك ، أليس تلقين الناس ما حكيتهم من الأباطيل شغلطة مع العقائد
 الدينية أثر جهل وحق يحير العقل ، ويضيق به الصدر ، والإذن به من أكبر
 الكبائر ؟ لقد ورد في الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة ، أن القيب لا يسله
 إلا الله ، وأن مجرى الأمور لا يتغير ، وأن لبس للإنسان إلا ما سعى . وبناء على
 ذلك مُنع الرملُ والتنجيمُ والعبادة والتشاؤم والتطير وغيرها ، منعاً باتاً ، ومع ذلك
 لا يزال كثير من الجهال يُلقنون تلك الأمور الباقية من الوثنية في صورة وصايا ،
 بل في صورة الضرورات الدينية . وكلما بحث الإنسان ودقق النظر ، شاعده بكامل
 الأسف والدعش أن كثيراً من الناس كانوا يتلقون الحقائق الدينية الإسلامية في
 داخل البلاد الإسلامية وخارجها ، على عكسها ، ولا يزالون يتلقونها كذلك !

وكل صاحب دين ومذهب مكلف الدفاع عن دينه واعتقاده — ولو بوسائل
 لينة وحسنة — والجهاد في سبيل نشرها وإعلاء كلمته . فهل كانت مقاماتنا الدينية
 ودوائرها للذهبية تقوم بهذه الوظيفة تحقيراً لديننا في أفراء الجهال .

إن حسابان كل من يؤلف كتاباً معصوماً من الخطأ ، وترك كل من يذهب
 إلى قري ليعظ الناس مطلق العنان ، قوياً لا يريد ، قد أتيح لامتنا ومجتدنا أضراراً
 ومساوئاً جد خطيرة . فإن الهدايات التي ذكرت أمثلة منها آتفاً ، إذا قرئت في

كتب أو سمعت في جوامع وزوايا ظننت في خارج إستانبول ، بل هي في الأسر للقيمة بالأحياء المنطرفة بإستانبول نفسها ، من العقائد الدينية . يسمع الأطفال هذه الخرافات من أولياء أمورهم ، ولا سيما أمهاتهم ، ثم يذهبون إلى المدارس ، ويتلقون قليلا من مبادئ الجغرافيا والكزموجرافيا والكيمياء والطبيعة ، فيدهشون في بادي الأسر . وكلما زاد عجزهم عن حل ما يشكون فيه وشاهدوا وجها عبوسا من أئمة المساجد ، الذين يظنونهم علماء قادرين على حل شكوكهم ، ازدادوا شكاً وريبة ، ومالوا إلى وادي الإنكار ، وصاروا من أعداء الدين .

أوهام الخواص :

فلندع الآن ما يدور من القيل والقال بين الجهال ، ولننقل الحديث إلى بعض الأوهام السارية ، في الطبقات العالية . فمعدنا رجل من المعتقدين يُدعى « يازيجي أوغلي » وقبره بكليوبولى مزار الجميع ، وله كتاب منظوم عنوانه « محمدية » . وقد ذكر فيه بلغة رقيقة مثيرة للحرز ، أن من بواعث شهادة الحسين رضى الله عنهما ، « أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحسن صبيا من فيه ، والحسين من جبهه ، فنضب الله على إظهار نبيّه حبه لغيره ، فقدر موت الحسن مسموما ، والحسين مذبحا » .

لا أدري كيف يجب امرؤ يضع نُصَبَ عينيه ما وُضِعَ شرعُ الله من الحد لعاشق حشود قتل حفيدي حبيبه لحبه إياها ممن يُسند فعلا مثله إلى الله سبحانه وتعالى ؟

إنه وإن كان مما يلزم الاعتراف به مع الشكر والثناء ، أن علماء الساف قد ألّفوا كتباً ناقضة ومُبطلة لتلك السخافات المبنية على الأوهام ، وحتى على روايات ضعيفة ، إلا أن تلك الكتب ظلت مجهولة للسواد الأعظم . وإذ كان الناس ،

ولا سيما الجهال منهم ، مبالغين إلى الضلالات أكثر من الأمور الجدية ، فقد تشبعت هذه الخرافات بين أكثر الناس .

وإن التجأ أحد إلى بعض العلماء اللابسين كسوة العلماء لإزالة ما بذهنه من شبهة إزاء ما في هذه الرواية وما يشبهها من الروايات المضادة للعلوم والفنون ، المغايرة للحكم والأسس الدينية ، ردّ عليه بأجوبة كلها عتاب وتوبيخ ، كقولهم « لا يتدخل في أمور الله . فهل يُعجز الله أمر ؟ ألسنت بمؤمن بالمُعجزات ؟ » وقد نسوا أن أحد أولى العزم من الأنبياء العظام طلب إلى الله برهانا ليظنن قلبه . وقد يُكفرون من لجأ إليهم بنية خالصة^(٦٤) .

لا ينكر عاقل ما لله سبحانه من قدرة مطلقة ، لأن قطعة من حجر قد يتجلى في ماهيتها الحقيقية أثر قدرة وحكمة أعلى مما يتصوره البشر في خياله باسم المعجبة والخرقة ، والمعجزة ، ويقدر على إظهارها من الوقائع والأحداث . إذن فتصور المعجز خالق السموات وما تحتوى ، وصانعها ، لا يكون سوى جهل وحق . فليست النقول الدينية لا يردّها مؤمن موحّد حسب ، بل لا يردّها متفكّر متفنن أيضا بلا دليل ، كما يردّها الملحدون الجهال . إن العلماء الحقيقيين الذين يشاهدون إمكان حدوث الثلج من بعض مواد كيميائية على ألواح معدنية بلغت حرارتها البيضاء مئات الدرجات ، وإمكان عدم احتراق الأعضاء البشرية التي دخلت قضاء وقدرا في هذا المعدن المذاب لتبخّر العرق ، ويطبّقونه على العلم ؛ ويشاهدون أيضا كثيرا من الحوادث والمسائل التي كانت من المستحيلات في النظريات العلمية القديمة وصارت من الأمور الطبيعية والعادية — لا ينكرون أمرا ما بسهولة وبلا تأمل . قال آراجو (Arago) من أشهر حكماء القرن التاسع عشر : « إن من ينطق بكلمة « غير ممكن » خارج الأبحاث الرياضية البحتة — أى مادام لا يخالف الأحكام الرياضية — يكون ناطقا بلا تدبّر ؛ إنه لقول حكيم حقا .

لودخلنا ساحة الروحيات والوجدانيات والحسيات لصادتنا حالات كثيرة

لا سبيل لتفسيرها وإدراكها بالعقل والعلوم الموجودة . فهناك حالات كثيرة يظهرها سالكو الطرق العلمية الصوفية منذ القدم ، ولم يمكن حتى اليوم إسنادها إلى حيلة مثبتة — برغم ما بُذِل من التحقيقات — وليس في الإمكان بلوغها عقلاً^(٦٥)

وخلاصة القول أنه إذا نظر امرؤ في نفسه وإلى من حوله بدقة ، وتذكر حياته الماضية ، وتفكر فيها ، فهم أنه محاط بكثير من غرائب وأسرار ، وآمن بوجود عالم غيب مصدرا لتلك الأمور وأصلا . بيد أن إدراك تلك المظاهر والحوادث والتفكير فيه في حاجة إلى الوقوف العلمي مع استعداد خاص : فعبارة « المعلومات القليلة تخرج الناس من الدين ، والتنبع العميق يعيدهم إليه » لروجي باكون من حكماء الإنجليز ، قول جيد حكيم :

وبرغم كل هذه التصديقات لا بد من وجود تناقض في تلقينات العلماء بين بعضهم وبعض وبينهم وبين الحقائق العلمية ، ولا سيما للإسلام ، فإنه شرط أعظم . فكلية « أومن به لكونه مستحيلا » تعتبر دستور إيمان في سائر الأديان . وأما في ديننا فالمرجح هو الإيمان الاستدلالي ، وأبواب المناقشة مفتوحة على مصاريحها.

معجزات الأنبياء :

أما في مسألة المعجزة فبعد الاقرار بتعلق قدرة الله بكل شيء ، يجب النظر إلى الفكرة الآتية : إن إظهار الأنبياء العظام المعجزات لاقتناع الناس برسالاتهم — موافقة لاستعداد القوم الذين بُعثوا فيهم ، والزمن الذي بعثوا فيه — من جملة النقول الدينية . فقد كان المهمل في زمن موسى السحر والكهانة ، وفي زمن عيسى الطب والحكمة ، وفي زمن محمد الفصاحة والبلاغة ؛ فظهرت معجزات هؤلاء الرسل العظام ، وتجلت في صورة التفوق العظيم في العلوم والصناعات المرغوبة بين الناس في زمانهم . وأما القرن الذي نحن فيه فالأهم فيه والمقدم ، هو العلوم العقلية

والطبيعية . فالأذهان لا تستطيع أن تقبل القول المتعارضة مع العلوم . كان الأوائل يطالبون بمشاهدات خارقة للمادة ، حتى يقتنعوا بالأمور المعنوية . وأما الآن فيبحث عن توافق القول مع العقل والمنطق .

فالقرآن المجيد يعجز دائماً العلماء المتبحرين ، كما يعجز الفصحاء والبلغاء بمعجزاته الباهرة — في صورة إقناع الاجتياحات الفكرية لكل زمان .

رد الرسول صلى الله عليه وسلم على من طالبوه بالمعجزات لاثبات رسالته بقوله تعالى : « سبحان ربى هل كنتُ إلا بشرا رسولا — الإسراء الآية ٩٠ — ٩٣ » وقوله « قل لا أقول لكم عندى خزائنُ الله ولا أعلمُ الغيبُ ولا أقولُ إني ملكٌ ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى — الأنعام الآية ٥٠ » . والحق أن الأنحاب الكرام لم يطالبوه بالخوارق للإيمان بنبوته ، وعدُّوا بلاغة القرآن وما بلغ من الحقائق برهاناً كانياً . ولكن ما الحيلة ، فقد جاء بعد عصور فريقٍ ممن لبسوا زى العلماء ، وحشروا ما سمعوه في الكتب ، وصاحوا من فوق كراسى الدروس ، فحَمَلُوا وجدان الشباب أحمالاً من تلك الأراجيف التى لا يطيق حملها .

إن الرسول أظهر بعض معجزات أيضاً برغم اجتنابه : وفي جللتها انشقاق القمر . ويمترض الحكماء وعلماء الفلك على هذه المعجزة كما يلي : « القمر كرة قريبة الحجم من الأرض (قطر القمر يزيد قليلاً على ربع قطر الأرض) على بعد وَسَطَى مقداره نحو ثلاثمائة وستين ألف كيلومتر ، وتدور حول الأرض في مدة معينة . وتؤثر بقوتها الجاذبة في حادئى المدّ والجزر ، وكثير من التحولات الطبيعية الأخرى . فانشقاق كرة عظيمة مثلها فجأة كان يقتضى أن يؤثر تأثيراً خطيراً في ظهر الأرض ، وربما في النظام الشمسى كذلك . ومن جهة أخرى يشاهد القمر في وقت واحد على ارتفاع مختلف من نصف الكرة الأرضية . فظهور حادث خارق للمادة كهذا في نقطة واحدة في الحجاز — مع وجود سُرَاصِدٍ لدى أهم

كثيرة متمدينة إذ ذاك — وعدم مشاهدته في بلاد الفرس والمهند والصين مثلا ، مناف للعنل والملم^(٦٦) .

ومع أن دليل المنكرين الآنف الذكر قوى جدا وواضح فإنى أرى أنه يفقد قيمته وخطره بازاء دليل واحد وارد في الصورة الآنية : « يكون كل حادث بمثابة لاشئ بالقياس على ما تشاهد من القدرة في خلقه الكائنات » . بيد أن أدلة الحكماء هذه العلمية المؤلفة من الصغرى والكبرى أكثر ملاءمة للأذهان العامة من برهان بسيط مبنى على العقيدة ، وأشد تأثيرا . وليست غاية المعجزة إضلال الناس ، بل إيصالهم إلى طريق الحق .

وبناء عليه ألم يكن أوفق لعملاء الدين محاولة إقناع من يرجع إليهم في حل المشكلات بمثل ما سذك من مباحثه بدل ردم عليه بخشونة ؟ هاك تلك المباحث :

« يروى أن المشركين قالوا للرسول مجادلين : إن كنت نبيا حقا فشق هذا القمر الطالع ، فأشار الرسول إلى القمر فرُئي شقان .

وشاهد الحادث كثير من المؤمنين وغير المؤمنين ، وانتقلت الرواية إلى الخلف . وإذا أن الرواية مشهورة فلا بد من قبولها . وليست في كيفية الرؤية هذه ما يخالف قانون الطبيعة أى السنة الإلهية التى لا تتغير — لم يكن انشقاقا كما صورّه بعض الجبال — :

أولا : لأنه يمكن أن يحدث بعض الأحداث الجوية والنسيمية ، بعض مناظر في الأفق ، وخاصة في المناطق الحارة ، تشاهد في مناطق محدودة ولا تشاهد في غيرها . . .

وثانيا : لأن الكرة القمرية قد ظهرت فيها اختلالات كبيرة وانفجارات جبال بركانية ؛ فليس من المستبعد علما أن يظهر انفلاق^(٦٧) أثناء تلك المناقشة ، وأن يظهر في شكل هائل ، بانكسار الضوء ، لوجود القمر إذ ذاك فوق أفق

الحجاز المواتى جدا لأحداث السراب . فظهور الحالتين المذكورتين ، أو أى حادث من الأحداث الطبيعية الممكن حدوثها بالقدر الصمدانية ، بإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم حين سؤال الناس عنه ، معجزة . فمثل هذا رأى مُبَرَّهَن يبراهين كأدلة دعوى المنكرين ؛ فلذا ينبغي لعلائنا أن يتحملوا مشقة مثل هذه المباحثة لإرشاد الناس .

بيد أن المعجزة القرآنية تظهر وتتجلى في صورة أخرى ، وإذا كان المتظار المقرب لم يُخترع في عصر السعادة [عصر النبوة] فإن معلومات علم الفلك عن القمر ، كانت منحصرة في تعقب صفحات هذا الجِزْم ، وتعيين خسوفه وكسوفه . ولم يكن معلوما لا حجمه ولا بعده عن الأرض ، ويتضح الآن من مطالعة مُصَوَّر القمر المرسومة بصحة تامة ، وقوع كثير من الاختلال والإنشاق في القمر .

القمر محروم الماء والهواء النسيمي ، وسطحه ، من أوله إلى آخره ، مُحم برُكانية خامدة . لقد فهم الآن أن هذه البراكين ثارت فشقت قشر القمر ، ودفعت المواد المشتعلة إلى الخارج ، فجعلت الكرة محرومة الرداء الحارس النسيمي خارجا ، والحرارة المركزية داخلا على أغلب الاحتمالات . إن بيان القرآن حالة كهذه بيانا موجزا في زمن لم يكن في الدنيا أحد يتخيل مثله ، لمعجزة باهرة .

ذكرنا سابقا بالمناسبة ، وجود عالين اثنين ، عالم الشهود والمادة ندركه بحواسنا الخمسة ، وعالم الغيب الذي لا يُعلم إلا بآثاره ، أو على الأقل نحس ونعقل عالما تأثيرا غير مادي . لقد تعمق علم البشر في العالم المادي ، فاستطاع أن يثبت بالعلوم اليمينية والتجريبية كثيرا من قوانينه ، وأغلبها من القوانين الطبيعية ، وموضوعات وسنن إلهية ، فلذا لزم عدها غير متغيرة^(٦٨) . على شرط ألا ينكرها العقل وينفيها .

أما العالم المعنوي وهو أصل حقائق الموجودات ، وخاصة العالم الأثيري ، فلم يوصل إلى كشفه بعد . فقد توسم فيه الذكاء البشري من بعض آثاره ،

وقد في بعض أسرار ما أمكن ، إلا أنه لم يقدر على إدراك كنهه ولا يزال متوقفاً أن يدرك بعض آثاره ، ولكن لم يتمكن الوصول إلى غايته وماهيته الأصلية والنفوذ فيهما . فلم البشر ، كما يقول الفيلسوف هربرت سبنسر ، يتوسع إلى كل الجهات ، على صورة كرة محدودة داخل أسرار معنوية غير متناهية ، إذ أنه كلما توسع كبر سطحها المماس لأسرار هذا العالم المعنوية ، فقد زادت خيرته ، وبان عجزه .

وبناء على هذا القول الحكيم ، إن التحرفين بلا تفكير إلى إنكار الأمور الاعتقادية ، هم أولئك الذين لم يفهموا عجزهم ، أي الذين لم تكمل كرة علمهم بعد .

هكذا يمكن دائماً وقوع حالة خارقة للمادة متعلقة بعالم الأثير . وإنكار هذا الإمكان والاحتمال ما هو إلا مكابرة . فكل رواية ونقل لم يدخل في نطاق العلوم البينية ، ولم يثبت بها بطلانه ، يحتمل الصدق والكذب . ولكن ينبغي التأمل والاحتياط في تلقين الأمة روايات مغايرة لبعض القوانين الثابتة لعالم المادة والشهود .

وبناء على ذلك :

أولاً — يجب ترجيح الشق المعقول بلا تردد في المسائل الاعتقادية المختلف فيها . ففي كل صحيفة من القرآن الكريم آية آمرة بالتعقل والتفكير . والأحاديث النبوية في المعنى نفسه جد كثيرة . فنحن إذن مضطرون ديننا للتفكير ، واختيار الشق المعقول .

رأى المؤلف في المراجع :

أريد بهذه المناسبة أن أقول بعض كلمات حول المراجع ، وهو موضوع يتخذ خصوم الدين وسيلة للطنن على ديننا . إن ما نكلف الإيمان به بنص القرآن هو

السير في ليلة واحدة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى . وإن الادعاء بعدم إمكان تعلق القدرة الإلهية للتسير بوسيلة مَّا لما يمكن الآن سيره بطائرة ، خلق بالاستهزاء أكثر من الإيمان بوقوع السير . وقد ثبت تواتر مشاهدة بعض الناس في أماكن مختلفة في وقت واحد ، وتأيد ذلك بتحقيقات كليل فلا ماريون^(٦٩)

أما وصوله إلى الله ، وهو القسم الثاني ، فليس بمستبعد على الروحانية النبوية ، أن يفوز لحظة بوصاله تعالى في الدنيا ، وقد وعد به المتقون ، ليكون لهم جزاء أوفى في الآخرة . وكل ما فيه أنه إذا صُوِّرَ جسمانيا تعارض مع كثير من القوانين الطبيعية ، وحدثت مخالقات للأحكام الدينية ، كإسناد محل معين لله ، فيكون سببا لاستخفاف كثير بالدين وكفرهم . ومن المعلوم أن كثيرا من الصحابة والتابعين اختلفوا في وقوع للمراج : كان جسمانيا أم روحانيا . وقد اختلفت عائشة رضي الله عنها الرأي الثاني . وفي رأيي — ورأي قاصر — أن الروايات والأدلة المرودة في كونه روحانيا أقوى وأقرب للمنطق^(٧٠) . ثم إنى عثرت في تفسير سورة « والنجم » لخواجه وهبي أفندي من فضلاء زماننا ، على حديث « رأيت بفؤادي » ، وهذا أيضا يؤيد الرأي الثاني . في حين أن أكثر الناس عندنا يعتقدون بوقوع المراج جسمانيا . ومنظرمة المراج لسيان چاي مشوشة للأذهان ، فينبغي للعلماء قبول الشق الثاني وإداعته للناس .

وثانيا ، من العبث ذكر بعض الإسرائيليات غير الواردة في نص القرآن ، في صنف المتقدات الدينية ، لورودها في كتب بعض المفسرين ، وينبغي منع هذه الحال الخلقية بالأسف ، ولا جرم أن المفسرين حين يذكرونها يشيرون دائما إلى ضعفها . وثالثا ، لا ينبغي اجتناب تفسير بعض المسائل التي تبدو في الوهلة الأولى كأنها مستحيلة ، تفسيرا علميا ، كانشقاق القمر الذي سرده آفا .

ورابعا ، إذا شوهد تعارض في القول ظاهرا — يلزم أن يكون ناشئا عن عدم الفهم — فيجب العاية بإزالته على أن يُضْحَى بالفرع للأصل .

وخلاصة القول : إنه يمكن استمالة الناس اليوم ، وجذبهم إلى طريق الحق بالمقول . فيجب البحث عن الزوائد والأباطيل التي أُدخِلت في الدين حيناً بعد حين ، وطبّها ، ويبحث تعارض النقول بعضها ببعض ، وبعض موضوعات العلوم ، تعارضاً ظاهرياً وحله بعد التمهيص والتقد علياً وعقلياً :

أذكر هنا بمناسبة ، أن إرهاب بعض العلماء أهل الإيمان لأخطائهم الخفيفة بشدائد عذاب الآخرة ، ولعنهم وتكفيرهم ، يوقع كثيرين في يأس وافعال ، ويدفعهم للإلحاد . فلبس القبة وإبداء عدم الحب ببعض ما كان يحبه النبي ، والأسر بكل هذا ، واشرب ذلك ، كلها كفر ! وأنا أرى عدم انكسار الرابطة الدينية والإيمان بمثل تلك الصدمات التافهة . وإذا فقدت اسرؤ تلك الأقوال تحقير الدين ، والاستهزاء به أو إنكاره فهو غير مؤمن . وقد كثر دون حاجة إلى تلك الأفعال . وقع نظري على قول : « ملعون من لعب بالشطرنج » بين الأحاديث الشريفة المندرجة في رسالة عنوانها « كثر العرفان » ! على حين أن الإمام الشافعي رضي الله عنه إكتفى بأن عدّه مكروها . وما كان لإمام مجتهد كمثل الإمام الشافعي أن يحفف ما نهى عنه النبي مشدداً . فتناقض كهذا يغير كثيراً منا . وكل أمة ملزمة تنشئة أفرادها ، وتهيتّم لمنازعات الحياة في هذا العصر . فكل رجل من رجال الدولة ، بل حتى من أفراد الأمة في حاجة إلى الاشتغال ببعض أمور مسكّنة أو منبهة أو مُثيرة ، لشحذ الذهن ، وتسكين الفكر وإمارة الإحساس ، وتنبيه الأعصاب ، وتمارين الأطراف ، بعد الفراغ من عبادته للقروضة ، ومشاغله الدنيوية . ولا يمكن مطالبة كل إنسان في هذه الدنيا ، وفي هذا الزمان ، بالتخلق بأخلاق الأرحاب والأسلاف ، والتطبع بطباعهم ، والحياة المدنية الحاضرة لا تشبه حياة البدو في هذا العصر ، بله الحياة البدوية في الأزمان القديمة ؛ فالمراسة المكتسبة في ذلك الزمن وفي تلك البيئات ، يمكن حصولها الآن تقليداً في بيئة مدنية ؛ فمن الأوفق عدم التشدد في بعض الألأاب ، اعتماداً على

روايات ضعيفة . و « الحلال ما أحلَّ الله في كتابه ، والحرام ما حرَّم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم » ، و « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها » صدق رسول الله .

رأى المؤلف في الأدب النبوي :

بهذه المناسبة أتجرأ لإبداء رأي ، ورأي قاصر ، في الأحاديث النبوية :
منع الرسول صلى الله عليه وسلم من كتابة أحاديثه الشريفة بقوله : « لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحُه » (٧١) والحق أن الأحاديث التي لم تصدر منه صلى الله عليه وسلم على صورة خطبة أو موعظة ، من الطبيعي أن تكون متعلقة بأبحاث جرت في ذلك الزمن . فلذا لا يجوز أخذ جملة من الكلام بدون علم ما قبلها وما بعدها ، واعتبارها نصا لقداسة قائلها ، وقد يؤدي هذا إلى التناقض أحيانا . مثل قوله « كاد الفقر أن يكون كفرا » و « أستعِذ بالله من الفقر والعيلة » وبين قوله « الفقر شينٌ عند الناس ، وزينٌ عند الله يوم القيامة » ، فإن هذه الأدب ينقض بعضه بعضا في الظاهر إذا وضع بجانب بعض . فلي أن كل واحد منها حكمة في موضعه . فكل حديث إما اعتبر أسرا ونصا ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل ، ما عدا الأحاديث الصحيحة ، التي اتخذها الأئمة العظام لتأييد آرائهم ، وتنوير مدعاهم . والأحاديث الشريفة أمثال « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر » . و « إنما أنا بشر مثلكم ، إن الظن يخطئ ويصيب ، ولكن ما قلت لكم قال الله ، فلن أكذب على الله » . و « أنتم أعلم بأمور دنياكم » فكلها إشارة إلى تلك النقطة الدقيقة ، وأما ما تحويه من التواضع وإنكار الذات فحجة بالغة لمظلة شأن قائلها ، وعمق نظره .

وبهذه المناسبة أستمر في سرد بعض آراء عن الأحاديث للوضوعة . حفظت عددا كبيرا من العبارات العربية ، باسم الأحاديث النبوية ، سواء جرت عن لسان العظماء الذين فُزَتْ بحضور مجالسهم منذ نعومة أظفار أو من مطالعة كتب قيمة . ولما شرعت في تأليف هذا الكتاب ، وقت بالتمحيص والتحقيق ، اتضح أن ما يقرب ، من نصف محفوظاتي أحاديث موضوعة . وإن كان بعضها مجملا وجزيرة مزينة مفيدة لفظا ومعنى ، وحاوية نصائح وعظة ، إلا أن بعضها مُضِرَّة ، وخليفة أن تقلب عقائدنا الإسلامية رأساً على عقب . فنها « لولاك لولاك ، لما خلفت الأفلاك » الذي ذكر في بحث « ورؤيه » في الباب الأول ، و « أول ما خلق الله نوري » و « أول ما خلق الله القتل » وأشباهها . بيد أن أعجب العجب ، هو أن يقتبس شاعر عظيم كالشيخ غالب من هذه العبارات ، الضعيف بعضها حقاً ، وبعضها مشكوك فيه وضعيف ، فيقول « بما أن هذا النور أول ما خلقني ، فإني معذور لو سميتُه ناني الله » ، ثم يأتي أديب متبحر ، وهو ضياء باشا ، فيضمن منظومته في النعت الشريف هذا البيت . وهكذا تنشأ عقيدة تثليث مؤلف من الله وثانيه والقتل الأول ! ويبدو أنه لا مانع عند أدبائنا من الكفر والشرك إذا كان منظوماً ! لأن هذه الأبيات تُنشد في مجالس العلماء وأسمع بلذة وسرور . وما يستلزم الأسف أن يُسمح بدوران هذه الأقوال الباطلة في أفواه الصغار والكبار وتأسيس عقائد مبنية عليها ، بعد أن جمع أعلم علماء الإسلام ، نور الله مرادهم إلى يوم الدين ، الأحاديث الصحيحة ، وألقوها ، وبحسوا عن موضوعاتها وأشهروها بين الناس وأشاعوها ، وحديث الرسول « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » وأمثاله مائل أمام الأعين !

رأيه في السروح والمرواسي :

وإذ أن المناسبة مُواتية أريد أن أبحث قليلا في موضوع مهم كذلك . وهو

أن الخلف اعتادوا شرح كثير من مؤلفات العلماء العظام وتفسيرها . وفي هذه الشروح يُخترع ضروب من التأويل والتفسير للتمن ، وتُسندُ إليه معان مجازية . ويشاهد كثيرا إلتساب الشراح أذهانهم بالبحث والتعمق عن معان باطنية ، مع أن التون صريحة معقولة ، ومقارنة للذوق السليم . وفي إمكانى أن أذكر شرح كتاب التلنوى وديوان الحافظ الشيرازى مثالا لذلك . إن الانهماك في التأويل ، قد يشتمل آيات كثيرة في التفاسير وأحاديث كثيرة في الآثار . وبينما صار التفسير والتأويل وتوجيه المعانى المجازية عادة متبعة ، فإن بعض العلماء على النكس من ذلك يُصِرُّون متعصبين على أخذ بعض الأحاديث بمعناه الظاهرى ، في حين أنه يلد ذوقا وحكمة بل صراحة ، على قصد قائله معناه المجازى . وهكذا يجعل العوام للأحوال الغيبية والأخروية أشكالا وصورا مادية مستقرة في الخيلة ، ثم تبلغ هذه التصورات الشعبية السن خصوم الدين ، فتصير وسيلة تستعمل ضد ديننا وسلاحا . وليس في الإمكان التأليف بين الحكمة البعيدة الغور ، والسماح الذى يحويه قول الرسول « لا تكتبوا عنى شيئا إلا القرآن » وقوله « إنما أنا بشر ، إن الظن يخطئ » ويُصيب « وأمثالها وبين الألفاظ المضطربة التى يتفوه بها بعض المتعصبين من العلماء . وخلاصة القول أن من الأصوب لمن يريد قلب الأمور الدنيوية ببعض التفسيرات والتأويلات إلى أمور معنوية ، ألا يُصِرَّ على تشويش الأذهان بتصوير الأمور الأخروية في أشكال مادية دنيوية .

ثم إن تشويق بعض علمائنا أهل الإسلام للتجرد من عالم الحضارة ، والاستثناء عنه ، اقتناء لبعض الأقوال والتفسيرات الضعيفة ، واتباعا لما حُرِّم دينا من العجب والغرور ، قد استوجب أضرارا مادية ومعنوية في العصر الأخير . إذ استلزمت هذه العزلة المبنية على الغرور حرماننا الرقى العصرى وفترة عالم المدنية منا ، وما مُنينا به من الانحطاط . على حين أن الآيتين : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » ، و « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم .

أن تبرؤهم وتُسَيطُوا إليهم ، إن الله يحب المقسطين » حافظتان على الاختلاط ضمنا وصرحة . كما أن الحديث « اطلبوا العلم ولو بالصين » وحسن معاملات الرسول مع النجاشي والمقوقس ، وأعماله الحكيمة ومناقبه ، والعلاقات السياسية التي قام بها هرون الرشيد والمأمون من متقدسي خلفاء المسلمين ، مع الملوك المعاصرين لها من النصارى والمجوس ، تخالف ما اتخذته العلماء المتأخرون من مسلك التعظم والعزلة . ولو أن العداوة التي تعادينا بها النصرانية بتعصب ليست مما يمكن إخفاؤه ، إلا أننا ينبغي أن نقول بحق الإنصاف : إنه لا يمكن إنكار أننا بأعمالنا السيئة شير هذه الخصومة ، وندعوها إلينا ، ثم نكبرها في تخيلاتنا أكثر مما ينبغي . فتمة وقائع تاريخية كثيرة مؤيدة لقولي هذا . فاتفاق فرنسوا الأول ملك فرنسا ، وشارل الثاني ملك السويد ، وفريدريك الأكبر ملك بروسيا ، وناپليون الأول ، ودول أوروبا المختلفة مع الدولة العثمانية ، على أبناء جنسها في حرب القرم ، ورغبتهم في الدفاع عنها ، وبخاصة اتفاق الإنجليز مع اليابان في مُسْتَهْل هذا القرن ، يدل على أن هذا التعصب ليس شديدا كما يُظن .

إنا نشاهد شعوبا مستتة ، وحكومات غير نصرانية ، قد استولت عليها الدول التمدنية استيلاء فعليا ، وأدخلتها تحت حمايتها السياسية أو الاقتصادية أو كليتهما معا ، بيد أن حل هذه الحال على تفوق الدول التمدنية في الحضارة والحرب والاقتصاد تفوقا غير متناسب مع تلك الشعوب الضعيفة ، وطمعها في الاستفادة من ثمرة مساعيها وخيرات بلدانها ، أصبح من حلها على التعصب الديني . كانت اليابان قبل نحو نصف قرن مغולה بأغلال الامتيازات الاقتصادية كالصين ؛ حتى إذا ارتفع مستواها المدني والصناعي ، ولا سيما صناعة الحديد ، عدتها الدول التمدنية معادلة لها ، وأبدت رغبته في عقد معاهدات معها .

وكان من واجبات علمائنا بذل أقصى مجهود وهمة في المحافظة على الأسس الاعتقادية والمعنوية ، والأخلاق الإسلامية ، بل حتى إظهار البطش والتجملد

والعنف حين الضرورة ، وليس لأحد اعتراض في هذا ؛ بيد أن التعلق بالزى والعادات الموروثة من الأكامرة والقياصرة إلى هذا الحد من التعصب ، واعتبار معنى سام كالدين مربوطا بزر طربوش مثلا^(٧٢) ، مع إبقاء المسلمين في جهالة وعزلة عن القسم الأعظم من العالم ، وإيجاد مخاطر وخاوف لجماعتنا ، جدير بالنقد والمؤاخذة .

واهتمام علمائنا الكثير بالجسمانية وهئية البشر في الأمور المعنوية ، يستدعى الشبهات والاعتراضات^(٧٣) ، فلو توقفنا في كثير من العقائد عند دائرة النفسيات ، لما وقع التعارض والتناقض في كل خطوة . إني لا أعرف كثيرا عن قوة الأدلة العقلية المسرودة للتمسك الشديد بالجسمانية للمادية . ويجوز أن يورد عدم إمكان ظهور الروح دون تعلق بجسم كما في الضوء . ولكن ما الضرورة لأن يكون هذا الجسم كثيفا وماديا ؟ وما دام يُعترف بوجود أجسام لطيفة ، فلم يُنكر تعلق الروح بجسم كذلك في عالم الآخرة واللاهوت^(٧٤) . وعلى كل حال ليست هوية المرء — لو جاز التعبير — وأنيته هو جسمه المادى التنزيه في كل لحظة^(٧٥) .

إن التأثيرات الواقعة على أعضاء البشر ، تصل بواسطة الأعصاب إلى حجيرات الدماغ ، فيحسها حسا فجائيا ، فتحدث للملاحظة والبث . فمن يفعل هذا ومن يحس به ؟ ثم إن الأعضاء والأعصاب والدماغ تظل على ما هي عليه عقب الموت الفجائي ، ومع ذلك لا تبقى لها قابلية لأى نوع من التأثير والتأثير والإحساس والشعور . فالهوية اللطيفة التى تحس باللذة والألم ، وتبت في الأنفال ، وتدفع الأعصاب إلى الحركة والتنفيذ ، وتنظم الدورة الدموية ، والفعالية الحيوية ، والتي تنقطع عن التدبير والتصرف عقب الوفاة مباشرة ، يقتضى أن تكون سرا من أسرار اللاهوت ، وأسرا إلهيا^(٧٦) .

فحقيقة هذه الكيفية لم تُفهم فهما يقينا ، ولن تفهم . وبيانات الحكماء المتقدمين وفروضهم في الروح ، من قبيل الأقوال المجردة . وليس في هذا الباب دستور حكمة يطمئن العقل والوجدان أكثر من قوله تعالى : « قل الروح من أمر ربي » .

ولما كان ارتباط العلماء بالمسائل الدنيوية الجسمانية ، واهتمامهم بها إلى درجة نسيان اللطائف الروحية ، في المسائل اللاهوتية والأخروية ، يُسبب خدش الأذهان ، وزيادة الاضطراب ، وجب أن يصدر قرار في هذا الشأن بإجماع العلماء . ومن أسباب المسئولية ، غرور بعض علمائنا وتعصبهم الزائد ، وتهوّرهم في أثناء المناقشات العلمية . فقد سمعت من كثيرين وشاهدت أحيانا أن بعض رجال العلم ، حين يعجزون عن الإجابة عن أسئلة بريئة موجهة إليهم ، لدفع الشك والشبهة ، وتحصيل اليقين ، يُنهَوْن الموضوع بالاستكبار ، والامتناع عن المناقشة ، مكفّرُين أصحاب السؤال . على حين تظهر كل يوم حقائق علمية بتطور العلوم ، إن رأيا رُوِّج سهوا منذ نيف وألف عام ، أى بعد وفاة الرسول بمئتين أو ثلاث مئة سنة ، كمقطة نظر معترف بها ، يجوز تصحيحه فيما بعد . ولن يؤدي هذا إلى تنقيص مجد العلماء والمجتهدين السابقين . بيد أن التفتت في الحفاظة على الآراء العتيقة ، والدفاع عنها بـ « إنا وجدنا آباءنا » ، مضر ضررا بليقا . إننا مع إيماننا بكرامة الأولياء ، نعتقد بعدم وجود معصوم من الخطأ في الإسلام .

. أخذ السلف من علماء المسلمين العلوم المدونة في عصرهم ، من الهند ومصر واليونان ، وتبعموها ، ثم مزجوها بالحقائق القرآنية ، وأسسوا فلسفة إسلامية . لقد اكتسبوا ببذل مجهوداتهم الخالصة شكرا خالدا من أخلافهم . ولكن العلوم قد اتسعت منذ ذلك الوقت ، فتبدلت موضوعاتها وتنوعت . فمن الطبيعي تغير بعض نظريات مبينة على معلومات ذلك الوقت العلمية . فإسناد قوة قدسية لكل صاحب تأليف ، ورفعها إلى درجة العصمة من الخطأ ، يكون قيذا للتقدم^(٧٧) .

ومن أجل ما استمر من انتشار أغلاط الاجتهاد والمعتقدات الباطلة ، لم يكديتم قليل من الاستثناس في بلادنا بمقدمات العلوم ، حتى استقر الكفر والإنكار والإلحاد في الأذهان .

إن البابية التي أرادت فيما مضى إحراق غاليلي بالنار حيا ، لقوله بدوران

الأرض ، حين أدركت عجزها عن مقاومة سيل الترقيات الهائلة ، طاوعت التيار ، فأنشأت سمر صدا بقصر الفنان ، ولم يمض زمن وجيز حتى ظهر بين الرهبان رجال من أمثال « برهاجن » و « الأب مورو » اللذين وضعا نظريات حول خلق العالم . فقدرة عالم النصرانية على مزج النظريات الغريبة المزعجة كعقيدة الثلاث ، وقضية الثمرة الممنوعة ، والقربان المقدس ، إنما كانت بهذا التسامح .

وأما الدين الحمدي ، مع أنه خال من عقائد وتكاليف مغايرة للعقل والحكمة ، وفيه من الرفق والتسامح الكريمين مصداق قوله : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » ، فإن ما أظهره علماء المسلمين من العنف والخشونة والعصية سبب ضلال كثير من الناس . فبالرغم من دلالة الأحاديث الشريفة على حرية الرأي والضمير ، كقوله « استفت نفسك وإن أفتاك للمؤمن » ونحو « استفت قلبك وإن أفتوك » ونحو « ما أنكر قلبك فدعه » ، فإن تحلل الإصر الذي رزحت الأمة الحمديّة تحته منذ عصور ، يدعو إلى التعجب والأسف . إن بذل ما يُستطاع من مجهود للدفاع عن العقائد الدينية ، والأخلاق الإسلامية ، والحفاظة عليها ، حق طبيعي لعلماء الدين . ولكن لا ينبغي البلوغ بهذا الحق درجة لعن الناس وتكفيرهم لأنّه الأمور التي تفتل تلك المعاملات هيأت فرصة لأحداث اليوم واقتالاته . فلم لم يتبع علماءنا أحكام الأحاديث كقوله : « عليك بالرفق ، وإياك والعنف والفحش » ، و « علموا ويسروا ولا تمسروا ، وبشروا ولا تنفروا ، وإذا غضب أحدكم فليسكت » وغيرها من الأحاديث ؟ ولم لم يقتدوا بالسيرة والناقب النبوية ؟ ولم لم يتمثلوا الحلم والرفق والصبر الذي أظهره الرسول في إرشاد الأعراب والمعارضين والدمريين ؟ وموجز الكلام أنه إذا كان من ترك دينه ، ودفع إخوانه في الدين إلى الإلحاد والكفر ، آثما مجرما ظلما ، فإن مسئولية من حرّف أسس الدين ، وشوّه المسائل الاعتقادية ، وشوش الأذهان ، بادخال خرافات وأساطير باطلة في المعتقدات الدينية ، من أصحاب المآثم ورؤساء الدين السامحين بهذا ، بقدر مسئولية أولئك سواء بسواء .

كانت صيانة الدين والمقائد من التغالى فى الأخطاء ، أقدم واجبات الخلافة
والشيخية الإسلامية والهيئة العلمية . بيد أنى مضطر للاعتراف وقلبى يحترق من
حزن ؟ أن مشيختنا وخلافتنا لم تبدلا جزءا مما بذلت البابوية وسائر الهيئات
النصرانية — فى العصر الأخير خاصة — من مناع مبنية على الوقوف التام
والعقل والتضحية ، فى نشر العيسوية وتعيمها وتحكيمها ، مستندة إلى نظم مؤسسة
خير تأسيس . وربما تكون الخلافة والشيخية قد عملتا على اتجاه معاكس ،
جهلا منها . [انتهى الاستطراد]

الاعتراضات الموجزة على القرآن :

أشد تعريضات خصوم المسلمين ، موجهة إلى عقيدة المسلمين بقدوم القرآن . وهذا
التعريض غلطة نجمت عن جهل حقيقة المسألة ، وعن اعتبار المجادلات الكلامية
صورىة ولفظية ليس غير . إن كثيرا من الكتب التى ألفها الغربيون عن المسلمين
تبين بكثير من التهم أن المسلمين تسودهم عقيدة أن القرآن كان مع الخالق منذ
الأزل ، فى صورة رسالة محفوظة ، حتى إذا بُعث محمد أنزل عليه آيات متفرقة .
ومسألة خلق القرآن التى ابتدعتها الجهمية وأيدتها المعتزلة ، وقلبها المأمون
والمعتصم من الخلفاء العباسيين إلى فبيعة ، قد قيل فيها وكتب أمور كثيرة غير مجدية ،
وغير ذات معنى ، بيد أن القرآن كلام نفسى عند متكلمى أهل السنة ، أى أنه قديم
روحا ومعنى . والألفاظ المركب منها الكلام تحوى معانى ومدلولات من محسوسات
ومعقولات ، حقيقة الكلام ليست ألفاظا ، بل هى المعانى والمدلولات . وقد أطلق
أهل السنة على معانى هذه الألفاظ ومدلولاتها كلاما نفسيا ، وأقروا بقدوم هذا
الكلام النفسى فى القرآن الكريم . وكما أن وحدة الله وسرمديته وقدرته وعلمه
وحكمته ورحمته ومشيتته وإرادته قائمة بنفسه ، فلا يسع عاقلا أن ينكر قدم ما يتضمنه
كتاب مبلى حقائق وإرادات إلهية .

بيد أن الجهمية أصلاً والمعتزلة تبعاً لها ، أنكرت صفات الله الثبوتية ، وردت الكلام النفسى ، وقالت بعدم الكلام سوى المركب من الأصوات والحروف ، فحدث بذلك بدون مناسبة مسألة خلق القرآن وحدوثه . أما أهل السنة الذين أدركوا مقاصد مضرة من وراء هذه السفسطات الفارغة ، فردوا هذه الدعوى ، وقاوموا فى اجتهدهم ببذل النفس ، اضطهادات المأمون والمتصم الظالمة ، وثبتوا فى امتناعهم عن المجادلة فى كلام الله . ومن هذا نجمت أساطير خصوم الإسلام ، فى مسألة قدم القرآن التى ذكرتها آنفاً .

ليست دعوى الجهمية والمعتزلة لإسفسطة . فإن ألقاظ الكلام ما هى إلا شكل وواسطة للتغام بين البشر ، ودليل لمزاولة الآراء ، تتبدل عند كل قوم وفى كل مكان . فدلول لفظة « الماء » مثلاً واحد فى جميع اللغات والأماكن ، ولكن يندر من يفهم هذا اللفظ فى مدينة بكين . فلو صاح رجل من الصباح إلى المساء « الماء » الباء فلن يجد ما يروى ظمأه ، على حين أنه يقدر على تفهم مرماه بالإشارات والرموز . فحقيقة الكلام ليس شكله الظاهرى بل معناه . لأن اللفظ متغير ، وفى المعنى حقيقة ثابتة غيبية . وهذه الحقيقة المكنونة منقوشة على النفس والروح والفكر :

إن الكلام لى الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً
إذن فدعوى أن القرآن مخلوق ، المبنية على إنكار الكلام النفسى ،
سفسطة خالصة .

ونظراً إلى عقيدة أهل السنة ، الله متكلم ، وصفة الكلام ثبوتية ، فهى قديمة ، بيد أنه يتكلم بلا حروف وألقاظ وأصوات . أى أن كلمات الله معان ومضامين وحقائق ، فالقرآن قديم بهذا الاعتبار .
وبين الطاعين فى القرآن الكريم من يحاولون تنزيل قيمته ، بأنه لا يحوى
أموراً جديدة ، إذ أنه يصدق الأديان المتقدمة ، والصحب والكتب المقدسة .

وكيفية التصديق هذه ، أحد أدلة صحة القرآن وعظمته . فكل كتاب مقدس وكل دين إلهي ، إنما نزل للفقيرين حقائق ثابتة غير متبدلة ، إذن فكلها حق . ولكن أكثر الصحف والكتب المقدسة ضاع أو حُرِفَ لطول الأمد . والقرآن يبين تصحيح هذا التحريف . فهل ثمة حقيقة أعظم من هذه ؟

ومن الاعتراضات الواهية كذلك كون سور القرآن باحة في مواضيع مختلفة ، وتكرار الآيات . فهل كان المعارضون يرغبون في أن يروا السور القرآنية على صورة لوائح إصلاحية ؟! ومعلوم أن القرآن نزل آية آية ، ثم جمعها ككتاب الوحي بإشارة من الرسول في سور ، على حسب مناسباتها . والواقع أن المواضيع متنوعة في بعض السور ، بيد أن وجود علاقة ورابطة منطقية بين الآيات متفق عليه ، أما التكرار فتسميته بالتأكيـد أصح من تسميته بالتكرار . وأما أنا فأعتقد أن تعليم وحدة الله وعظمته ، وعلمه وحكمته ، ورحمته وقدرته ، وترغيب الناس في المال ، وتحذيرهم المناهي ، خلق بكل أنواع التكرار والتأييد ، وهؤلاء المعارضون أنفسهم يصدقون احتواء عبارات القرآن على فصاحة وبلاغة معجزتين ، إذن فهلا كان يقدر الرجل الذي أنشأ هذه الآيات العسيرة التقليد ، على تجنب التكرار ، وهو إحدى قواعد البلاغة البسيطة ؟ وهذه الملاحظة أيضا تثبت أن القرآن لم يصدر من بين شفتي محمد باختياره ، وإنما صدر بإيحاء غيبي .

ليس في إمكان كتاب بعيد عن القيود والقواعد الموضوعية ، أن يجذب ويقتن يبلاغته الأصدقاء والأعداء ، ويجعلهم حيارى مبهوتين ، إلا إذا كان كتابا بماويا فوق طاقة البشر .

وللنكرين اعتراضات أخرى على السور والآيات القرآنية . وهي موجهة خاصة إلى القصص الواردة في عبارات موجزة معجزة ، عبرة للإنسان وبصيرة . ومن المعلوم أن الآيات كانت تنزل غالبا بحسب المناسبات . وكذلك هذه القصص تكررت لحكمة التذكير والإنذار ، استدلالا بالوقائع التي كانت معروفة لديهم ،

والتي قد أخذت من التوراة ، وردًا على التلقينات الضارة التي قام بها يهود جزيرة العرب في أزمان مختلفة . فلذا يجب التنبيه إلى الغاية المقصودة بالتكرار ، أكثر من العناية بالبحث والتحقيق في تكرار الوقائع التي قصّت رمزا في السُور والآيات القرآنية (٧٨) .

ثم إن بعض المفسرين حين يفسرون آيات التذكير ، يأتون ببعض ما ذكر في التوراة عن خلقه العالم من معتقدات الكلدانيين ، وهي أم أدلة الحسباء المفكرين للأديان المنزلة . كانت التوراة الحقيقية قد ضاعت في أثناء استيلاء يُحْضَر على القدس . والكتاب المؤلّف باسم التوراة بعد جلاء بابل ، محتمل جدا أن يكون مؤلفا على العقيدة الكلدانية . بيد أن التفاسير التي لا تتفق مع نص القرآن ، لا يصح عدّها من العقائد الإسلامية .

ثم إن من أهداف الاعتراضات ، بعض كلمات القرآن التي لا يمكن تفسيرها بحق . بيد أن تكشف معانيها يجب انتظاره بصبر . فمثلا لم يكن من المستطاع تفسير « والشمسُ تجري لمستقر لها » و « كلٌّ في فلك يسبحون » تفسيرًا سحا حين كان فلك بطليموس يُظنّ في نظر العلماء حقيقة . فقد ظهرت الآن معانيها حقيقةً ساطعة ، ومعجزة فاطمة .

وينبغي ألاّ يمزّب عن النظر في هذا اللبحث ، أن مدلولات بعض الكلمات والتراكيب ، لا تزال غير معلومة ، وغير ثابتة ثبوتا فاطما حتى اليوم . فما المقصد من سماء الدنيا ؟ أمى الكرة النسيجية (٧٩) ؟ أم هى شبه كرة متصورة الحدوث من مدار الأرض حول محورها ؟ أم المجموعة الشمسية التي تدخلها الأرض كذلك ؟ أم المجرة التي تنتمى إليها الشمس أيضا ؟ أم الجرات المختلفة التي لا ريب فى حسابها من السموات السبع ؟ ما الفرق بين الأفلاك والسموات ، وبين الصباح والنجم والكواكب ؟ وما مقدار زمن يوم الخلق ؟ لقد استعملت كلمة « يوم » مصطلحا لمهد تاريخي ؛ فتركيب « أيام العرب » يدور فى الألسن على هذا المعنى .

فإذا فُكِّرَ علمياً فمعنى اليوم دور بالقياس على الأرض . لقد بُنيت اليوم بألة التصوير خمسمائة مليون من الثوابت على صفحة السماء . ويُقدَّر عدد نجوم المجرة بمليار وخمسمائة مليون نجم . ومُدَد أدوارها وأيامها مختلفة . فليس ثمة سبب لقياس مقدار ملك الخليقة بقياس الأرض ومساحتها . فيوم الخلق على هذا أهو دور من أدوار المجرات التي تدور مليارات السنين ؟ أم لحظة غير منقسمة لدورة ذرة من ذرات إندروجين الكهربية حول البروتون ؟ ولا فرق بين هذين الزمنين بالنسبة إلى الأبدية . أما قياس أيام الخلق بأيام أسبوعنا ، وترك أحدها لاستراحة الخالق ، — حاشا لله — فضحك ، وقد يبلغ درجة الكفر في الدين الحمدي ، قال تعالى « وما سننا من لُئوب » و « ولا تأخذ سنة ولا نوم » ، وهكذا لا يفهم معنى كثير من الآيات الكريمة دون تعيّن مثل هذه الدلّولات . فعلى أرباب العقل والإنصاف المؤمنين بالله أن يؤمنوا بأحكام الآيات المحكمات ويتبعوها امتثالاً لقوله المنيف : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هنَّ أم الكتاب ، وأخرُ متشابهات » وينظروا صابرين ما لم يمكن تفسيره إلى الآن من التشابهات ، حتى يفسرها بإذن الله العلماء الراسخون ، أو تنوّرها الاكتشافات الجديدة ، مصداقاً لقوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم » .

قياساً^(٨٠) على ظهور الحقائق القرآنية مع التّريقات العلمية الأخيرة ، واعتراف عالم المدنية بيمض الأحكام الإسلامية ، يُحكّم بأن حقائق هذه الآيات سوف تتكشف واحدة واحدة مع مرور الزمان ، ويتجدد إعجاز القرآن مستمرا مادامت القرون « كلّ يوم هو في شأن »^(٨١) .

آراء علماء الغرب في القرآن :

أنتل هنا مقتطفات من أقوال علماء الغرب الواردة في كتاب « ماهو القرآن » ؟ لعبير رضا بك ، ملاحظاً أن تأييد الدفاع عن القرآن بأقوال حكماء سائر الأديان ، يكون أشد تأثيراً في إقناع المعارضين وإقحامهم :

قال إدوار جيبون من مشاهير مؤرخي الإنجليز : « إن موحدًا ذا دماغ مفكّر لن يتردد في الاعتراف بنقط نظر الإسلام . فقد يكون الإسلام ديناً أعلى من تطورنا الفكري اليوم » .

قال المستشرق كارلايل وهو من أساتذة جامعة كمبريج : « إن علوية القرآن في حقيقته العالمية ، فهو حافل بالعدل والإخلاص . والدعوة التي بلّغها محمد إلى العالم ، حقٌ وحقيقة » .

من مستفاس مؤلف قاموس عربي إنجليزي : « القرآن واحد من أهم الكتب التي انتقلت إلى الناس ليفيدوا منها . فهو سجل جامع لأسس الأخلاق والمبادئ الكفيلة للناس بالتوفيق والهداية في حياتهم » .

أما ديود أو كهارت وهو مؤلف كتاب عنوانه « روح الشرق » فيقول : « الإسلام يقدم براءة النجاة للتابعين ، وسجل أخلاق للتبوعين ، ويؤيدها بالدين » . من محاضرة عن الإسلام ألقاها مانويل كنيج ، من أفاضل علماء الإنجليز ، سنة ١٩١٥ في كنيسة البرسپستان ، قال : « إذا كان في عالم الإمام أمر يُدعى وحياً ، وكان للوحى وجود كامل ، فلن يُشك في أن القرآن كتاب منزل » .

من عدد ١٣ أبريل سنة ١٩٢٢ لجريدة نير إيست : « القرآن كتاب معجز ، وخلق بالإعجاب من حيث التنزيل والترتيب . مع أن لسان القرآن مخالف للساننا ، وآراءه تخالف آراءنا ، فإن إنكار قدره وقيمه ، وفضله وجماله من جهات كثيرة يكون حرماناً من العقل والمنطق » .

قال سديو المستشرق في كتابه تاريخ بلاد العرب : « القرآن جامع لكل أسس الأخلاق والفلسفة . فالفضيلة والزيلة ، والخير ، والشر ، وماهية الأشياء الحقيقية ، كلها مبينة في القرآن . فقد أوحيت آياته إلى محمد (صلم) . بحسب احتياجات الزمان ، وحوادث العهد » .

من كتاب حياة محمد للفيلسوف الفرنسي آل كسى لوازون « خلف محمد للعالم

كتاباً هو آية البلاغة، وسجل الأخلاق، وكتاب مقدس . وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً أو المكتشفات الحديثة ، مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية . فالانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية ، مع ما نبذله من الساعي للتأليف بين النصرانية وبين القوانين الطبيعية .
قال الكاتب الأمريكي واشنطن إيرفينج : « يحوى القرآن أممى الآراء وأفديها وأكثرها إخلاصاً » .

وعن المستشرق والفيلسوف الألماني يوهان ، يعقوب راس (توفى سنة ١٧٧٤) : « ما إن يتعلم بعض الناس قليلاً من اللغة العربية حتى يقوموا بمحاولة الاستهزاء بالقرآن . ولواستمعوا إلى قدرة القرآن المثيرة ، الفصيحة المؤثرة ، وأحسوا باللسان الخبير للألباب ، الذى استخدمه الرسول حين أفهم القرآن أصحابه ، لوقفوا فى الحضرة الإلهية ساجدين صائحين يارسلو الله ، أعتنا ولا تحرمنا من شرف الدخول فى أمثك ! » .

تلك نماذج من آراء علماء الغرب للدققين المحايدون فى القرآن .

ليس الإسلام مانعاً للرقى :

ومن الطعون الموجهة إلى الدين الحمدي ، أنه مانع للرقى والتقدم . ومثل هذا الطعن جد غريب ، لوجود أوامر إلهية ، ومنن نبوية ، مرغبة فى السعى والمجاهد ، مانعة من العطل والكسل ، وحائثة على تحصيل العلم ، واكتساب الثروة المشروعة ، ومؤثرة للأغنياء الشاكرين ، على الفقراء الصابرين ، كقوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ، وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ، وقوله « ولا تنس نصيبك من الدنيا » ؛ وكقوله صلى الله عليه وسلم : « الحكمة ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها » ، وقوله « اطلبوا العلم ولو باليمين » فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، وقوله « العلم للامة ، والعبادة للرجل »

وحده . وقوله « واحرث لدينك كأنك تعيش أبدا » ، وغيرها .

يريد المعارضون اتخاذ بعض الزوايا والتكايأ أمثلة للكسل . وإذا كان منها ما يدفع إلى الكسل كما يقولون ، فإن حالتها هذه إنما نشأت من طروء الفساد على نظامها القديم بمرور الزمن ، ومن إهمال الخلافة والدوائر الخاصة بها وظيفته التفقيش والمراقبة . لقد كانت حكمة وضعها وإنشائها أن تكون دبرا للخير ، وموتلا مؤقتا لأبناء السبيل ، ودورا للإرشاد الدينى . ليس الإسلام يمنع العطل والبطالة حسب ، بل يأمر الأمة بالوقاية من الفقر أيضا . قوله عليه السلام « كاد الفقر أن يكون كفرا » و « أستعِذ بالله من الفقر والعيلة ، ومن أن تظلموا أو تظلموا » دليل واضح على ذلك . والواقع أن الإسلام ، كجميع الأديان ، يأمر بالتفكير فى الآخرة ، بيد أن هذا الأمر لا يعنى إهمال الدنيا ، بل يقبدر من النصوص القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية صراحة ، أن غايات الدين هى ضمان حسن المعاشرة ، وأمن الناس وسعادتهم ، وسطرة الأمة وقوتها : « خيركم من لم يترك آخرته لديناه ، ولا دنياه لآخرته ، ولم يكن كلاً على الناس » . صدق رسول الله .

أين الدليل الذى استخرجه المخالفون من القواعد والقوانين الإسلامية للإثبات دعواهم ؟ إن المساوىء الناجبة من عدم تطبيق قانون ، أو سوء تعديله فيما بعد ، لا يجوز حملها على القانون نفسه .

تأسيس الأسرة فى الإسلام :

النصوص والقوانين الإسلامية صريحة ثابتة فى أمور تأسيس الأسرة والوراثة ، والحفاظة على النسل والذرية ، وضمان العفة التى يترتب عليها حفظ النسل . وليس للمعترضين حق فى اعتراضاتهم على الإسلام ، لإياحته الطلاق وتعدد الزوجات ، زاعمين أنهما من موانع تأسيس أسرة سعيدة ؛ فالأصل فى الإسلام وحدة الزوجة ،

وتعدد الزوجات ليس مأمورا به ، بل أمر مأذون به ؛ ولا مساغ له إلا في حالة الضرورة .
 لقد نشأ الدين المحمدي عند قوم لا يابهون كثيرا لأمر الزواج ، وكان الزمان يوجب
 قص الذكور عن الإناث ، بسبب الفارات والغزوات ، وقد دفع التفاوت العظيم
 بين الذكور والإناث أكابر العرب إلى وأد بناتهم ، وتقديمهن قربانا للآلهة غداة
 ولادتهن ، زاعمين أنهم يحفظون بذلك عرض الأسرة وشرفها ، فجاءت الشريعة
 المحمدية ، وقيدت السكاح بقانون ، وحدد عدد الزوجات ، وعيّن في الوقت نفسه
 حدا متوسطا يمنع قص الذكور ، ويحفظ عددا كبيرا من النساء من الفساد . ثم
 إن القواعد والشروط الشرعية الموضوعة في شأن تعدد الزوجات ، لوروعيت رعاية
 حقا ، لكان وقوعه — ولو ممكنا — عسيرا ونادرا في عصرنا هذا .

أما الطلاق فهو وسيلة محضة للخلاص ، إذا استعمل في حدود قواعده الشرعية ،
 فليس من العدل في شيء أن تحمّل أمة برمتها حالة ضرورة ناشئة من عدم الألفة
 والامتزاج ، تقاسمها أسرة مدى الحياة من سوء العشرة ، أو قلة العفة . إن اعتراف
 عالم المدنية — بلا استثناء تقريبا — بالطلاق والعمل به بعد ثلاثة عشر قرنا ،
 يؤيد كون الشريعة الإسلامية حقا وحكمة . ومع ذلك فما هو خليف بالذكر أن
 الإسلام وإن كان مسوِّغا للطلاق حين الضرورة ، إلا أنه يستقبله ، حيث يقول
 الرسول : « أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق » . وهناك أحاديث تنبئ بأن الطلاق
 يُحزن حتى الملائكة . ما جاء دين كالإسلام ، ولا بُعث نبي كمحمد ، وضع أحكاما
 صريحة لحماية حقوق المرأة . وقواعد المسيحية في الزواج وتحديدده إنما وضعت فيما
 بعد . والإسلام كما أنه في كثير من الآيات والأحاديث النبوية أمر بحقوق المرأة ،
 فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى برعاية حقوق المرأة خاصة في خطبته
 بحجة الوداع^(١٢)

الاسلام لا يروج الرق :

لقد افترى الأوربيون على الإسلام ، بأنه مروج للرق والأنسر ، حينما شرعوا في السعى لمنع الرق . على حين أن لحمد أحاديث كثيرة مبينة ثواب عتق الرقيق ، ومن وصاياه في خطبة حجة الوداع معاملة الرقيق في طعامه وكوته كمعاملة الأحرار . وكان يُعتق كل رقيق ينتقل إليه بسبب من الأسباب . وإذا رأى في أجدهم أصانة في الرأي والروية ، رفعه إلى أسمى المقامات الإدارية والعسكرية . ومن أولئك الأرقاء المعتقين زيد بن حارثة ، وسلمانُ الفارسي . بلغ مسامح حارثة وهو من عليّة قبيلة بني كلب ، وجود ابنه زيد بمكة ، فحضر إليها ، لا فداءه بالمال المعتاد في مثل هذه الحال . ولكن زيدا آثر قرب محمد وخدمته ، على عطف أبيه وشقيقته . ولم يكن محمد قد أعلن رسالته بعد ؛ فإن نظريات الرسول في شأن الأسر ومعاملة الأسرى كانت رحيمة أولا وآخرا . بيد أن عرفا وعادة جارية في كل العالم ، وأمرأ معدودا من اللوازم الاجتماعية في ذلك الزمن ، لم يكن في الإمكان تمييزه وهدمه بالنص في صورة حاسمة . فالمسيحية نفسها لم تقدر على إلغاء الرق ، حتى زمن قريب جدا . ومنذ ستين أو سبعين عاما شَبَّت في هذا الشأن حروب عظيمة بأمريكا ، كلفت إراقة دماء مئات الألوف من الناس .

ومع ذلك فقد فتح رسولنا طريقا إلى هذه الناية الإنسانية ، بما أجرى من الرصايا ، وأبرز من أمثلة^(٨٣) . وإذا كان بعض المتوحشين أحيوا عادة خطف الأرقاء والأسرى بعد قرون عديدة منه ، فالمسئولية ليست واقعة على الدين الإسلامي ، ولا على محمد .

نظام الحكم في الاسلام :

كان نظام الحكم في القرن الأول مقتنا بالحرية والمساواة والعدالة . ومن للشهور أن عليا كان في خصومة مع رجل يهودي ، فنادى القاضي عليا بكينته

احتراما له ، والذي باسمه ، فتأثر على من ذلك . وعده منافيا للمساواة .
كان الخليفة أى رئيس الحكومة ، يُنتخب من قبل عظماء الأمة على قيد الحياة ، توفيقا لشروطها المعينة . والتشاور في أمر الإدارة والحكم مفروض ومسنون في الإسلام . وكانت القرارات المهمة التى تخص الجمهور ، تتخذ في القرن الأول باستشارة أكابر الأمة . وكان إلغاء معاوية بن أبى سفيان هذا النظام خطأ كبيرا .
قد ضحى بنظام حكم تبحت عنه البشرية إلى اليوم بإراقة الدماء فلا تجده ، في سبيل مطامع الأمويين في الحكم والسيطرة . إن القلاقل والاضطرابات التى بدت في الحكم منذ أواسط حكم عثمان — بدون علمه بالطبع — من التعامى إنكار كونها ذات وجهين ، أى أنها حدثت حسب خطط نظمها الأمويون من جهة ، والمناقون من جهة أخرى .

وأما تحميل الشريعة الفراء مسئولية المظالم والاضطرابات التى أحدثها الملوك من ذوى الأطماع فيما بعد ، فلا يتفق مع المنطق والإنصاف . فلنلاحظ العدل والمساواة اللذين سادا أيام خلافة الشيخين المكرمين . فأما عمر فقد حكى أن عريا سلب سيفه مُهددا في المسجد على الملائكة بأنه يقوم به إن ظلم . فلما بلغ الخبر عمر دعا الله أن يكثر من أمثاله من أرباب الشجاعة والجلد . فليُنظر إلى هذا ، ثم إلى رفقته وشفقته لدرجة حمل طعام الأيتام والمعجزة على ظهره ، وهو خليفة ، — كما وصفه الشاعر الحلوى لسان محمد عاكف — وعزيمه وقدرته ورويته المحيرة للألباب . ثم يطوّل اللسان في الشريعة المطهرة بالتشنيع !

والتعريض بأن مثل هذا الحكم وإن كان كافيا لأقوام بدائيين ، ليس بكاف لسد حاجات المدنية الحالية خطأ محض . فقد تكونت في خلافة عمر دولة إسلامية عظيمة في الإمبراطورية الإيرانية ، التى كانت مؤلفة من شعب ذى مدينة قديمة ، والولايات الكائنة بسورية وأفريقية الشمالية للإمبراطورية الرومانية ، التى لا تزال قوانينها مقتدى بها في أوربا . فقبول تلك الأمم البالغة أوج

المدنية في زمانها ، الديانة الإسلامية بهذه السرعة والسهولة ، إنما كان بتأثير
الشرع الشريف ، ومعدلة الحكومة المتسكة به وحكمتها ، أكثر من تأثير سطوة
السيف العربي . ومع ذلك فليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من وضع قوانين
ولوائح كفيلة للاحتياجات المدنية المتزايدة ، على شرط عدم الانحراف عن القوانين
الأساسية حسب ، بل قد أوصى الشارع بذلك حيث قال : « إن الله يبعث لهذه
الأمّة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها » . وهذا إشارة إلى لزوم التجديد
بحسب الحاجات المصرية ، وتصويب ، بل أمر بذلك .

مسألة الربا :

يبد أن بعض الأحكام الشرعية والمعاملات التي يميزها المتأخرون ، باسم
التأويل الشرعي ، أو الحيلة الشرعية ، فيها مساع لكلام المناقشة . فالمصارف
(البنوك) المؤسسة على معاملة الإقراض والاستقراض بالربا ، وصناديق التوفير
والتأمين وغيرها ، كلها من العوامل المهمة للمدنية الحاضرة . ولما كان الربا حراما
شرعا فقد يُلجأ إلى حيل شرعية لاستحلاله ، حتى إن القامدين على أموال الأيتام
يحتالون للتخلص من حرمة الربا بأصول غريبة ، كنقل الأموال من يد إلى يد
بالإيجاب والقبول . وفي رأي أن مثل هذه الأفكار والأحكام الغريبة ، إنما هي لعب
بالألفاظ^(٨٤) . ولو بُحِث المراد والغاية والأسباب الغائية التي في النصوص والأوامر ،
ونفذت الأحكام الفقهية بمتضاها ، لما بقي محل لمعاملات وقرارات غريبة كالتي
رأيناها . لا شك في أن الأرباح الفاحشة ، لا سيما للركب منها ، كالذي ورد ذكره
في القرآن من الربا للركب ، الذي يبلغ أضعافا مضاعفة للدين ، يمكن أن يؤدي
إلى غبن المدين ، وضياح كثير من الثروات . وهذه الحال مُضِرَّةٌ بالجمتمع ، كما أنها
مُضِرَّةٌ بأصحابها^(٨٥) . فالأوامر الدينية الرامية إلى تخليص الناس من المزاين
المحتكرين الظالمين ، حكمة محضة . ولكن هذا يقتضى من جهة أخرى انتفاع

امرى بايجار ماله من عقار وأملاك وضياع ، وحرمان آخر من الانتفاع بما له من نقود . وفي إمكان الحكومات أن تضمن للمقرض ربحاً تُدرّهُ عليه المبالغ المستقرضة ، قياساً على الأجور وغيرها ، وتعيّن مقدار هذا الربح ، وتعتبر الأرباح الزائدة عليه ربا ، وتمنحها . فهذا يمكن منع إخفاء الذهب تحت التراب ، بعد أن استخرج منه ببذل مجهودات وأموال ضخمة ، وإنقاذ الثروة القومية من الضياع بعدم الاستخدام . وأما عدم حل المسألة حلا معقولا ، والتوصل بمعاملات غريبة ، كالتى ذكرناها ، فيدعو بحق إلى الاعتراضات^(٨٦) .

ومسألة الربا هذه ليست مسألة هيئية ، بل هى أمر قد فتح منذ تديم بابا لمناقشات واختلافات متناسبة مع أهميته الاجتماعية . ولما كان مقصدي من ذكرها الإتيانُ بمثال مأخوذ من المسائل الاجتماعية المهمة ، الدائرة حول الغرائب التى دفعت إليها فكرة الحيلة الشرعية ، فإنى أتخشى التعرض للمسألة الأصلية ، مكتفيا بهذا القدر .

لا يسلّم المنكرون بفوائد الأديان فى شئون التهذيب الأخلاقى . قال ن . سيمون . فى كتابه الذى ذكرته سابقا ، إن ما ألّفه سقراط وأفلاطون وشيشرون من الكتب ، ليس أقلّ من القواعد الأخلاقية التى وضعتها الأديان . وآتى ببعض أمثلة منها . وموضع السؤال هنا : ترى ، هل وضع هؤلاء الشخصيات ما وضعوا من القواعد الخلقية من تلقاء أنفسهم ، أو هى قواعد دينية عتيقة انتقلت فى أزمان مجهولة من الآباء إلى الأبناء ، وإلى الأحفاد ، ثم سقطت عن العمل رويدا رويدا ، وبقيت مخفوظة فى الأذهان والأقوال ، حتى جمعوها فى كتب ؟ لا جرم أن سقراط وأفلاطون كما موحدّين مؤمنين بالربوبية . وأما شيشرون فقد كان رجلا ، مع أنه ألّف كتابا فى الأخلاق ، يتلذذ بمشاهدة مصارعة الأسرى للساكين بعضهم مع بعض ، أو مع بعض الحيوانات المفترسة ، وسماع أناتهم وهم يحتضرون ، نتيجة لتلك المصارعة . أورد نابليون الثالث فى كتابه « مغامرات شيزار (قيصر) »

أن شيشرون ذكر في رسائله أنه كان يتأثر بصياح القيلة المجروحة في أثناء مصارعها في الملاعب العظيمة ، التي أنشأها كراسيوس وپومپ وشيزار من عظماء روما ، ولكنه لم يذكر تأثره أو حزنه من أنين الأمرى ! فن المستحيل المقارنة بين مدرس أخلاق كئله وبين الأنبياء العظام !

يتصور بعضهم إمكان تقويم الخلق وتصفية النفس بقوة القانون . فلنترك عدم ثبوت هذه الدعوى بالحوادث والشاهدات إلى جانب ، ولكن مما لا ريب فيه أن الحاجة ماسة لتربية النفوس للوقوف أمام بعض سيئات خفية ، ليس في استطاعة القانون والشرطة النفوذ فيها — وهى سيئات تفسد الشباب والجهال في البنية الاجتماعية .

ويبلغ ببعضهم الكرم لحد عدم استحسان الانتقاء عن المنهيات ، خشية عذاب يوم القيامة ولزوم ذلك بتحلى الناس بالأخلاق الفاضلة والوجدان . إني أحيل إلى رأى العام تقدير مبلغ تصديق أعمال أغلب هؤلاء لأقوالهم . والحق أن عظماء من الواقفين على أسرار « لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون » قد حصروا أفكارهم وأعمالهم فى الله بلا خشية عذاب الآخرة ، ولا أمل الجزاء ، أو فنوا فى الله بتعبيره الدينى . بيد أن أولى درج هذا الطريق ، التصديق بالله والإيمان بالدين . خلق الإنسان مجبولا على الحصول على قوته من محيطه . فلو لم تُلطف هذه الجبلة وهذه الضرورة ببعض معتقدات ومعنويات ، لزادت الخشونة والقسوة زيادة متصلة ، وفسد نظام العالم .

إن معظم الحكماء والرؤساء ، عدا الأنبياء العظام ، من واضعى القوانين المهدبة للأخلاق ، كانوا يؤمنون بما فوق الطبيعة ، أى يقرون بقوى وأحوال غيبية . أما نظريات من لا يؤمنون بها وفلسفتهم فتوصى دائما بالألانية والفرور . فقد فُتِرت نظرية تنازع البقاء ، وبقاء الأصلح تفسيرا أنانيا ، وُثبتت فى صورة « الحكم لمن غلب » .

بناء على ما ورد من النظريات في كتب نيتشه ، التي قلبت عقل شبابنا رأساً على عقب ، ينبغي للإنسان أن يحصل على منافعه بقوة عزمه ، ضارباً بالقيم الخلقية عرض الحائط ، وأن يعيش لنفسه دون تفكير في غيره ، وأن يكون أيراً متجرداً من الإحساسات والشعور الرقيق الخاص بالضعاف ، ويستخدم الضعاف في آماله الخاصة ، وأن يقهر كلَّ أحد وكلَّ مانع يحول بينه وبين تلك الآمال . وبهذا يكون المرء إنساناً عالياً ^(٨٧) (Ueber. mensch-Superhomme)

إن هذه الفلسفة التي حلت بالجيل الجديد بألمانيا ، والتي يحتمل أن تكون هي الدافع بذلك الشعب العظيم ، وتلك الدولة العظيمة إلى المصائب والمهلك ، قد بدت تأثيراتها كلها في أفعال شبابنا أيضاً . ونظرية كتلك ، برغم جميع وعودها ، تروج لنصر غرور الأقلية وأثرها على الأكثرية . في حين أن البشرية عصت على هذه الحال دائماً ، ومن أجلها كان معظم الثورات والاضطرابات التي بدت فيها . فهي ليست فلسفة ، وإنما هي تصوير غريبة مرتكزة في الفطرة البشرية بلسان الفلسفة . وقد جاءت القوانين الوضعية والمنزلة كلها لمنع المساوي والتخريبات ، التي يمكن أن تنبعث من شدة تجلّي تلك الغريزة . إن هذه النظرية المحركة للطمع والحرص ، والزائدة فيهما ، ينفرد بها بضعة أشخاص ، ويتطلع بعض المالين ثروات العالم كله ، ليستأثروا بكثيرين من الناس ، ويستخدمهم ألعوبة في سبيل ملاذهم وشهواتهم . ولكن الحسد والانفعال اللذين ينجمان عن هذه النظرية ، يدفعان إلى ظهور الشيوعية أيضاً ، فتصير الدنيا حينئذ في اضطراب وقلق . فالوقوف أمام مثل تلك المصائب ، وانقاذ البشرية من الانحطاط ، إنما يكون بوضع حد ، وإقامة سد أمام تلك النظريات ، بقوة دينية تلقى الرقة في قلوب البشر .

إن العهد الأخير الذي أيقظت فيه الحرب العالمية (الأولى) كثيراً من انفعالات وأغراض وأطاع من جهة ، واكتشفت التطورات العلمية وسائل تجريبية ، يمكن بها تخريب مملكة ، وإهلاك أمة برمتها في لحظة واحدة ، من جهة أخرى ، ففي

إمكان نظرية أخلاقية كالتي ذكرناها، أن تدفع البشرية إلى الانقراض والمهلاك. ولذا فالبشرية في عصرنا هذا أحوجُ إلى الإيمان بالآخرة ، والتقوى من العقاب المنوي ، منها في الزمن القديم . فيجب على النشأ الجديد أن يتحلَّى بالمقائد الدينية ، والقواعد الأخلاقية المتعارفة من القديم ، وأن يفتح صدره رحبا لإحساسات الرقة والرحمة ، وإلا فالعاقبة وخيمة . ولا ينبغي أن يظن أن القوى يقهر الضعيف ، والعالم يقهر الجاهل ، فتم للوازنة بتحكُّم الغالب وسعادتِه ، وتنحلُّ المشكلة . وإذا لم يُلطف الهياج العصبي الناشئ من المنازعات برقة دينية ، استلزمت هذه المنازعات زيادة الخسومات والانفعالات زيادة مستمرة ، حتى تنقلب المدينة إلى البداوة ، والبشرية إلى الهيمية .

وهذه الحقيقة أدركت في عالم المدينة ، وأخذ الناس يسلُون بضرورة دين مسند إلى التصديق بالله والتوحيد . ولكن هيات ا في أثناء ذلك يظهر الإلحاد في بلاد التوحيد ، « سبحانه يا محوّل الأحوال » .

الفرآة لا بروج الحرب :

ومن أجم الاعتراضات والمفتريات الواهية على القرآن ، قولهم بأنه روح الحرب والضرب ، ونشر مبادئه وعممها بقوة السلاح ، هذا في حين ظل المسلمون ثلاثة عشر عاما من الثلاثة والعشرين عاما التي ناب فيها محمد على نشر دعوته بمكة ، غير قادرين على دفع الأذى عن أنفسهم . وأما النزوات التي وقعت بعد الهجرة ، فبعضها دفاعية محضة (كغزوتي أحد والخندق) وبعضها دفاعية هجومية (كغزوات بدر وخيبر وخُنين) . وأما فتح مكة فتسميته بالمغو والصلح ، أولى من تسميته بالحرب . وأما من جهة انتشار الإسلام في جزيرة العرب ، فكانت رغبة محمد في فتح مكة ، وهي أقدس مدينة بتلك الجزيرة ، ومستقط رأسه ، وموطن أسرته منذ ألوف السنين ، رغبة طبيعية جدا . ومع ذلك لم يحدث فيه قتال . بل بالعكس من

ذلك ، لم يكبد محمد يدخل مكة حتى أعلن العفو عن كل من أهدر دمه ، لا لحقه منه من أذى أو إهانة للإسلام إذا أسلم ، وفيهم من قتل عمه ، ولاك فلانة من كبده ، ومنهم من شجّ رأسه ، اعتدى عليه بالضرب ، وبسط جناح الرحمة عليهم جميعا ، ويمكن أن يقال إن محمدا ما اكتفى بتنفيذ ما تضمنت شريعة عيسى مراسم العفو والرحمة قولاً ، وإنما أيدها وطبقها فعلاً .

كانت للماملة التي عولمت بها قبيلة بني قريظة اليهودية شديدة قاسية ، بيد أن هذه القبيلة التي سببت بثاؤها ونفاقها مشاكلا ومشاق كثيرة للمسلمين ، تعبت بعد قتال الأحزاب ، سعد بن معاذ الأنصاري حكماً ، ليصدر حكمه فيهم ، فأصدر عليهم حكماً حسب أوامر التوراة ، ونفذ^(٨٨) . أما القبائل اليهودية التي دخلت في حماية محمد بلا واسطة ، فعاملها بالرفق والشفقة دائماً .

أما الحروب الشمالية التي بدأت في أخريات حياة محمد ، واستمرت في عهد الشينيين ، فقد نشأت من إهانة وقتل رجال البعثة السلية ، التي بعثها الرسول إلى كسرى إيران ، وأعراء النسانيين ، الذين هم عرب جنسا ، ونصاري دينا ، ورومانيون حكما . ثم تكررت هذه الحروب فيما بعد لقيام الفسامة والمناذرة (وكان هؤلاء من أتباع الفرس) بحركات غير مرضية ، على حدود سورية والعراق ، واشتدت حتى جرت إلى حروب فتوح معلومة .

وحروب الاستيلاء والاستعلاء التي وقعت بعد وفاة النبي ، في عهد الشينيين لم تنشأ من التعاليم الدينية . إنها وإن جاز عدها نتيجة القوة والسلطان الذي زوّد به الدين العرب ، إلا أنها تولدت في أصلها من أسباب سياسية . ومع ذلك فقد كانت تلك الأحداث نتائج مقدرة لذلك العصر ، وذلك المحيط وتلك الأقوام . إن قدرة شرذمة مقاتلي العرب على هز دولتي القرس والرومان ، العظيمتين التمدنيتين باضمحلال إحداها ، وانقراض الأخرى انقراضا تاما ، لهو برهان ساطع على صدق الديانة الإسلامية وحقيتها . وإن لم يحتمل انتصار المسلمين على المعجزة ،

مع توافر العدد والعدد والمهارة الحربية وغيرها من وسائل النصر وشروطه في جهة الخصم ، فعلى أى شيء يمكن إسناده سوى التأثير المعنوي لرفق المسلمين وعدهم في قلوب الناس ؟ ولا يجوز تشبيه توسع المسلمين واستيلائهم على البلاد ، بما قام به البرابرة الذين ضاقت بهم أرضهم ، من غارات مدوخة للأُم المتمدينة ، والبلاد المعصورة ، فانتصروا بالطغيان وكثرة العدد .

والحق أن في القرآن آيات كثيرة تأمر بالاستعداد للحرب . ونحريضُ الناس على الرجولة ، وتحذيرُهم الجبن والكسل ، حكمةٌ بالغة . وليس يمكن تصوُّر رجلٍ سياسى أو فردٍ عاقل ينكر اليوم هذه الحقيقة . بيد أن ثمة آيات كثيرة مانعة عن الحرب دون سبب كقوله تعالى : « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » سورة الروم . وقوله : « لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » سورة الممتحنة .

يعتقد المنكرون الأديان إطلاقاً ، أنها كانت سبباً لسفك الدماء . بيد أن الإنسان إذا تعمق في البحث ، تبين له أن جميع المنازعات والحروب ، نشأت من تعارض حقوق الناس ومنافعهم بعضها ببعض ، أى من عدم اتباع الأوامر الدينية وقد تولد أكثر هذه الاختلافات منذ القدم ، من العجز عن تقسيم الغنائم والمصابد والمرامى والمزارع ، أو الثروات عامة . ولواستعرضنا أسباب أحداث العالم العظيمة ، من حروب الصين والتتر ، وإيران وطوران ، وغارات القراغنة والإيرانيين ، والكلدانيين والآوريين ، والإسكندر والرومانيين ، وهجرات الأقوام ، وهجمات البرابرة ، وغارات آتيل وجنكيز وهولاكو ، وحروب المئة العام ، وحملات نابليون ، والحرب العالمية (الأولى) التى سببت أكبر التخريبات ، لعلنا بأنها ليست في الدين ، وإنما هي في المنفعة والسياسة .

لم يكن توسع المسلمين سبباً لسفك الدماء بمقياس كبير ، لأنه لم تحدث ملاحم

كبيرة صوية سوى موقعي يرموك والقادسية . ولم ترتكب المظالم في أى مكان ، وقد دخلت الأراضى المحتلة كلها فى حوزة المسلمين مع تبعية أهلها بلا قتال تقريباً . والواقع أن حروباً كثيرة وقعت بين الفرق الإسلامية ، بيد أن الاختلافات الأولى منشؤها المنافسة القديمة بين الهاشميين والأمويين ، وأشد الحروب الواقعة بين الشيعة وبين السنين نجمت عن تغلب الأسترتين العثمانية والصفوية ، وأطاعهما فى التوسع .

وأقصى الحروب الدينية وأكثرها إراقة للدماء هى الحروب الصليبية ، وقتال الكاثوليك والبروتستانت ، وحروب الثلاثين عاماً . ولكن هذه الحروب كذلك ليست كافية لإثبات مسئولية الدين عن الحروب ، وهى من مقتضيات الجبلة البشرية ، لأنها لا تعد شيئاً فى الملاحم العالمية .

ومن الحقائق التاريخية أن عدد النفوس نزل فى نهاية حرب الثلاثين عاماً إلى نحو الثلث . ولكن ما مضى قرنان على تلك الحروب حتى اكتسبت النفوس كثافتها القديمة ، وبلغت فى بداية الحرب العالمية (الأولى) حداً لا تسعها البلاد . ونظراً إلى هذه الحالة ، فلو لم تحدث الوفيات التى استلزمها تلك الحروب ، ودامت ذرية للقتولين فى الزيادة ، فأى مكان من ظهر كرتنا كان يكفل لم حاجاتهم يا ترى ؟

ربما كانت « جمعية الأمم » التى أنشأها ولئن خادماً الإنسانية ، مانعة لأطباع توسع الدول واستعلائها مدة من الزمن . ولكن إن لم تتكون جمعية أخرى من الأطباء والعطاء ، وتتمكن من وضع حد معقول لزيادة النفوس وتكثرتها ، فلن يمكن الوقوف أمام الاعتداءات والحروب ؛ لأن الشعوب والأمم التى لم تقدر على تقسيم ظهر الأرض فى الماضى ، سوف تتنازع لتقسيم بطها ، من أجل ما فيها من الكنوز المعدنية .

الطعن في الوجود لمادية ثواب الأخرى .

وأكبر طعون الزُهَّبان والحكماء على الدين الإسلامي ، موجّه إلى أن القرآن ذكر ثواب الآخرة في صور جدّ مادية ، بل في صورة شهوانية على زعمهم . ويبدو أن رجال الطبقة العليا من هؤلاء المعارضين ، يقومون بمثل هذا الطعن ، مقارنين الطبائع البشرية في كل زمان وفي كل مكان ، بإدراكهم هم وعرفاتهم ، ولا يفكرون في أن القرآن لا يخاطب المدرسين وحدهم ، وإنما يخاطب الجمهور كذلك . وأما في أيام نزوله فقد كان القسم الأعظم من المخاطبين مساكين ، يطلبون الماء من السّرّاب ، ويتحسرون على الحضارة طول العمر ، ويحاولون وقاية أنفسهم من حرارة الشمس ، وبرودة الليل ، بالكهوف والأخبية من الشعر ، ويثدّون بناتهم تقرباً إلى آلهتهم ، زاعمين أنهم يحبون النساء^(١٩) . وجزاء الإنسان نيله مرّاه ومآربه . فما ذا يكون التعويض لمن مُنِع عنه نعيم الدنيا ، غير أنهار الجنة وأشجارها الوارفة الظل ، وشراب الكوثر ، والتصور والحوار والقلان ؟ فماذا يتصور سكان بريطانيا وپوميرانيا من قُرى أوروبا للتدينّة في هذا العصر ، وشبان شوارع المدن الكبيرة ، لذّة ونعيم أكثر مما ذكر ؟ بله البدو من الأعراب قبل ثلاثة عشر قرناً ؟ ! فكلُّ مخاطبٍ بلفظ يستطيع فهمها ، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم « كلوا الناس على قدر عقولهم » .

يُقبل من النصرانية تصويرُ الجزاء الأخرى بأشدّ آلام الدنيا ، فلم يُعترض على تصوير القرآن جزاء الآخرة بنعيم الدنيا ؟

نعم إن اللطائف الأخرى التي يعسر على الناس فهمها بعقولهم الدنيوية ، يُفهمونها تشبيهاً — ولا سيما الجهال — ، ولكن لا ينبغي أخذ الألفاظ والتشبيهات كما هي^(٢٠) . وليس من شك في أن قُسس الكاثوليك والأرثوذكس لا يعتقدون الله في زيّ شيخ قد انقلبت لحيته الطويلة نهرًا ، كما يصوّر على جدران الكنائس !

إن كان القرآن ذكر أنهار الجنة وكوثرها وحُوزَها ، فإنه قد بشر خواص الأمة بأن رضوان الله فوق كل الملائكة « ورضوان من الله أكبر » سورة التوبة ٧٢ . وأن النفس لا تدري ما قُدِّر لها من نعيم وملاذ خفية . « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قَرَّةٍ أعَيْنَ جزاء بما كانوا يعملون » السجدة الآية ١٧ . فالآيات المبينة لثواب الآخرة تبشر كل امرئ بنيل ما يراه غاية للسعادة . فخواص الأمة يفهمون منها ما يتصورونه من نعيم عُلُوِّ في الآخرة . والأمنية الأخروية لعطاء المسلمين هي تجلي نور جمال الله . وقد عبر سالكو الطرق العَلِيَّة عن السعادة الحقيقية الأخروية بالغناء في الله . ولكن ما التأثير الذي يتركه مثل هذا التبشير في العوام ؟

فصل خاص

النتائج المحصلة من التمهيدات التي ذكرت في المباحث المتقدمة

إذا لخصنا البيانات التي سبقت حتى الآن حصلنا على النتائج الآتية :
أولاً : — لا بد من خالق ، قديم ، حكيم ، غير مُدْرَك الذات ، واجب الوجود . ويوجد كذلك عالم غيب ، لا يمكن إدراكه بالخواص البشرية ، ولا تمييز حقيقته بالعقل^(٩١) . وحقائق الأشياء في ذلك العالم .

إن تضمن كل شيء خاصّة خفيّة ، وقوة غيبية ، من البديهيّات عند أرباب العقل . إن كان الشكل الظاهريّ للإنسان والحيوان والنبات والجماد ماديّاً ، فإن لطائف الخليقة كالنفس والروح ، وخاصّة النّمو ، وقوة الجاذبية ، هي من عالم الغيب . فهي تظهر لنا بآثارها ، ولكن حقائقها لم تظهر لنا في هذا العالم الجسديّ ، ولن تظهر . بيد أن الظواهر كلّها قائمة بتلك الإحساسات الباطنة . فلو تصورنا انتزاع النفس الناطقة من الإنسان ، والقوة الحيويّة من الحيوان ، وخاصة النبت والنمو من النبات ، وجاذبية الجماد ، وقوة الدّرات — وكلها من المغيّبات بالنسبة إلينا — لحظة واحدة ، لا خنت الصور والأشكال قاطبة ، وصار العالم خليطاً (Cahot) . وأغلب الاحتمال أن كل شيء ينقلب إلى قوة ليست لها نقطة استناد ، أي إلى عدم . ولا يبقى إلا « وجه ربك ذو الجلال والإكرام » .

وليست إفاداتي هذه من التخيل ، بل هي من الحقائق العلمية . إذن قسمة عالم غيب كذلك . وإذا صدّق بوجود ذلك العالم ، فلا يمكن الادعاء باستحالة وجود موجودات لطيفة ، كالملك ، والجنّ ، والشيطان ، مهما كانت أسماؤها .
وأما جواز الثبوت ولزومها ، فيكفي لإثباته ما ذكرت من الأدلة والملاحظات

في المبحث الخاص ، ولا سيما ما شوهده من الاعتماد على النفس والائتمان والقناعة في دعوة محمد ، وما جمع في نفسه من الفضائل الخلقية ، والصدق ، والحكمة ، في أمر التبليغ .

فالإيمان بالله وبالغيب والنبوة والوحي يعنى الإقرار بالدين . فالدين حق من هذه الجهة . وذهاب البشرية إلى دين وعقيدة مذ عرفت نفسها ، إثبات لكونه فطرياً طبيعياً .

إنى شمت في أثناء مدار بينى وبين الماديين في بلادنا من المباحثات ، أنهم يأخذون تعبير «الماديين» بمعنى «الطبيين» ، وعقيدة «الروحانيين» بمعنى المعارضة للطبيعة . وقد نشأ أصل الخلاف مما في هذا الفهم من خطأ . والواقع أن في المصطلحات العلمية تعبير « ما بعد الطبيعة » ؛ ومبحث الخلقة في الفلسفة يُعد من مباحث ما بعد الطبيعة . ولكن لا يُستنتج من هذا التعبير الاعتبارى المحض ، كون فكرة الديانة مخالفة للطبيعة . إن تكن هناك معنوية وروحانية خارج المادية في نظر الإسلام ، فكونها غير مادية لا يستلزم كونها غير طبيعية . وقد رُوي أن تعبير « ميتافيزيقا » نشأ عن كون أرسطو قد درس مبحث الألوهية والخلقة بعد العلوم الطبيعية ، كما أتى رأيت في كتاب أنسيت عنوانه ، أن هذا الاسم نشأ من وضع كتب العقائد وراء كتب العلوم الطبيعية ، في تنظيم إحدى مكاتبات اليونان .

لا يُعد الإسلام تبليغات أمورا فوق الطبيعة ، بل بالعكس من ذلك يؤيدها بأمثلة مأخوذة من الآثار والأحداث الكونية الطبيعية^(٩٢) ، فوجود خالق واجب الوجود لهذا الكون أمر طبيعى . والبشرية مقتنعة بهذه الحقيقة كذلك بسوق طبيعى مع الوحي الدينى ، والتحقيق العقلى . إن اعتراف الفرنسيين بإله خالق ، وتبجيلهم إياه ، بعد أن ألغوا العقائد النصرانية في ثورتهم الكبرى ، ومجزم عن التخلي عن عقيدة خلود الروح ، لدليل قاطع على أن هذه العقيدة فطرة بشرية

طبيعية . بيد أننا لا ندرك حقائق الألوهية وعالم الغيب في عالمنا الجسماني هذا . وقد أثبت في مقدمة هذا الكتاب بأمثلة بسيطة ، أن في الطبيعة خواصاً وحدوداً يعجز علم البشر عن التعلق بها وتجاوزها .

ثانياً — الدين كما أنه حق في نفس الأمر ، فهو نافع أيضاً لهذا العالم الفاني ولازم له . والنصيحة وحب الخير للناس غاية الدين في الدنيا : « الدين النصيحة لله ولرسوله » . والدين يضع القواعد الخفية ، ويؤيد أتباعها ورعايتها بالتبشير والإنذار . فالتعاليم الدينية كانت أكثر نفوذاً من أي أمر سواها في قلب البشر وفكره حتى اليوم . وإن كان الدين قد استُعمل أحياناً في أيدي بعض الأشرار وسيلة لارتكاب المظالم ، إلا أنه أنتج على وجه عام بقاء الشريعة ودوامها .

يقر بنفع الدين ولزومه أعظم الناس ، ممن يلمنوا أرفع اللقائات بكدي إيمانهم ، من أفراد أكبر الأمم وأقواها . أنقل في هذا الشأن فقرات عن كتاب عنوانه : « هل يمكن أن يكون التفننون دينيين ؟ » لمفكر أمريكي يدعى مستر ورومن ، وهو مترجم إلى التركية بقلم محمد شكرى بك . قال المستر كولينج الرئيس الأسبق لجمهورية الولايات المتحدة بأمريكا في إحدى خطبه : « إن البلاد في حاجة إلى التدبُّر أكثر مما هي عليه الآن . وإني لا أتصور دواء أنجع وأكثر تأثيراً من الدين في إزالة المساوئ والشُرور التي تلَوَّن بها شعبنا . فليس في الدنيا نظام تربية أو نظام حكومة غير معرض للزوال . كما أنه ليس هناك جزاء أو عقاب لم يفقد تأثيره فيما بعد ، إلا ما جاء عن طريق الصلاح والتضحية ، وأساس الدين النصيحة ، فلا سبيل إلى دوام هذه الحضارة المضيئة ما دمنا محرومين من الإيمان » .

واقبَسَ المستر ورومن من آخر مؤلف للدكتور ولِسْن رئيس الجمهورية الأمريكية الأسبق الجمل الآتية : « وخلاصة السألة كلها أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات ، فلن تستطيع المشاهدة على البقاء بماديتها . ولا يمكن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الديني في جميع مساهماتها ، فتنحرت وسعدت بما ولد فيها هذا الروح

من الحركات . ذلك هو الموضوع الذى يجب أن يجادل فيه كنائسنا ونظمتنا السياسية ، وأصحاب رؤوس أموالنا ، وكل فرد خائف من الله محب لبلده . وذكر روبرت ميلكان وهو من مشاهير علماء الفيزياء بأمرىكا — وضع أحدث نظريات الذرة ، واكتشف البروتونات والألكترونات ونال جائزة نوبل — فى مؤلفاته المختلفة ، الجلل الآتية : « أهم أمر فى الحياة هو الإيمان بحقيقة المعنويات ، وقيمة الأخلاق . وكان زوال هذا الإيمان سببا للحرب العامة (العظمى) . وإذا لم نجتهد الآن لاكتسابه أولتقويته ، فلن تبقى للعلم قيمة . ويصير العلم نكبة على البشرية أكثر منه سعادة ، فى حين يكون العلم تحت حكم الدين مفتاح الرقى ، وأمل للمستقبل . وكل رجل مفكر يؤمن بالله ، ولكن يختلف أسلوب هذا الإيمان » . وقال شارلز . آ . ألود رئيس جمعية الاجتماعيين بأمرىكا ، ومؤلف عدة كتب فى الروحانيات والاجتماعيات : « العلم بلا دين عَدَم » ، ثم قال : « إذا كان العلم مفيدا للإنسان ثقافيا واجتماعيا ، فلن يقدر على ذلك دون معاونة الدين . فالدين محتاج إلى العلم ، لتعلم منه خير الوسائل الموصلة إلى غاياته ، والعلم فى حاجة إلى الدين ، لىكى يستعمل الناس حقائقه القوية استعمالا صحيحا ، فالدين خير الوسائل لحل الناس على الحركة على هذه الطريقة » .

وأنا أضيف هنا حكمة (وجيزة) من حكم جوته ، قال : « و ذو العلم والمعرفة يكون دينًا ؛ وإنما يجب التدين على من حُرهما » .

هكذا يرى كثير من العلماء الذين ذكرتُ أسماءهم بالمناسبات فى فصول مختلفة ، أن الدين حق ومفيد فى إصلاح البشرية ، وضرورى لا بد منه . وأما الماديون فليس فيهم رياضيون وفلكيون وعلماء وحكماء اكتسبوا ثناء العالم وغبطتهم أمثال نيوتن ، وكهرشل ، ودكارت ، ولاپلاس ، ولافوازىه ، وباستور ، ولا شعراء عابرة ، أمثال شكسبير هوجو ، وجوته ، فجميع هؤلاء يؤمنون بالله الواحد ، ويعتقدونه مقتنعين ، ولو أنهم لا يصدقون كل ما فى النصرانية^(١٣) . وكل

بالمبشرين من قوة ، ففي لسانهم وأقلامهم . فهم يقدرون بمرائهم وجدلم استفال
بعض أنصاف العلماء والسفهاء ، ممن يرغبون في التخلص من القيود الدينية .

وثالثاً — الحقيقة الدينية واحدة ؛ لأن غايات كل الأديان من الإيمان بالله
والغيب والوحي ، وإحسان الإنسان إلى بني نوعه ، وتحلية الذات والجنان بمحاسن
الأخلاق — كلها غاية واحدة . ومع ذلك نجد فروقا ، قليلة أو كثيرة ، بين عقائد
الأديان للوجود ، وقواعد أخلاقها . فمن أين ينشأ هذا ؟ هذه الاختلافات ليست
في أصل الدين . وإنما نشأت من وقوع الانحراف بحسب البشرية ، عن القواعد
والمقائد الدينية وأسسها ، مع مرور الزمن وطول الأمد^(١٤) . إذا أنعمنا النظر في
محيطنا ، شاهدنا التأثيرات الكيميائية والفيزيائية المختلفة تحدث تحولاً في كل
شيء ، وفي كل حال في هذه الدنيا . فتتخرج قذيفة من قوّة مدفع أو نحوه ،
متدفقة على خط مستقيم ، ثم ما هي إلا لحظة حتى تحوّلها الجاذبية الأرضية
ومقاومة الهواء ، من اتجاهها ، فتسقط على الأرض . وأثر هندسي معماري خشبي
أو حجري ، وآلات فنية أو حربية ، مصنوعة من الصلب تبلى وتتعفن وتصدأ
بتأثير بعض الجراثيم والرطوبة والتأثيرات الجوية ، فيزول بسرعة متناسبة معكوسا
مع ما يبذل من العناية للمحافظة عليه . كذلك الأحوال الفكرية ، فطبيعي جداً
أن تتأثر ببعض الإحساسات والميول والشهوات الثابتة في الجبلة البشرية ،
فتتحرف عن الجادة بالصورة عينها .

لقد أنبأ القرآن بانحراف الأديان ، لطول الأمد ، وبلوغ الناس الهداية يبعث
محمد صلى الله عليه وسلم ، ونزول كتابه عليه .

يقول المنكرون إنهم لا يميلون استثناء الدين المحدث من قانون الاختلاف
الشامل لكل الأديان والأشياء . ولو أنعمنا النظر في الاختلافات المذهبية الخطيرة ،
التي بدت في الإسلام ، والظنون والبادئ الباطلة التي شاعت بين العوام ، دون
العلم بأسبابها ، لوضح لنا تأثير القاعدة الكلية في ديننا أيضاً ؛ ولكن كتاب

الإسلام ظل محفوظاً — في حفظ الله — وما في ذلك شك ، وقد أجمع الناس على ذلك . فلذلك يمكن تطهير العقائد الإسلامية وتخليصها من الخرافات والتحريفات التي حلت بالعوام ، وبعض الفرق الزائفة . « ما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ، وهُدًى ورحمة لقوم يؤمنون » — سورة النحل الآية ٦٤ . [انظر الخاتمة] . ثم إن عدم مغايرة الأسس الإسلامية للبرهنة العقلية والموضوعات العلمية ، وموافقتهما لأحدث الآراء الفلسفية ، يُثبت صحة ديننا ، حتى لدى أشد المعقدين ، وعُباد الظواهر .

ورابعا — فليكن شبابنا واثقين من أن الدين الإسلامي لم يكن قط مانعا من التفتن والتقدم في هذه الدنيا . فقد فتح الإسلام مسالك جديدة للعلم والفلسفة ، بعد أن منيا بالتوقف بل بالنسيان ، فليست ثمة قاعدة ولا وجيزة إسلامية مانعة من التقدم الديني ، وإن صدر بعض هذيان من أفواه بعض من يظهرون في زى العلماء ، كقولهم : « حذار من الاعتماد على الهندسة ، حتى لا تقع في دائرة تلك الوسوسة » ، إلا أنه لا يستند على أى أساس ديني . ولكن موضع التعجب الحقيقي هو عدم تقدير هذا الشاعر الظاهر ورعُه وتقواه من بيته المذكور ، لأثره هندسي عظيم كجامع السلمانية ، الذي دخله ليصلى فيه ، بعد أن أنشد ذلك البيت ! لقد بُنيت في أثناء حياة هذا الشاعر مَخَلَّدَات دينية قريبة من هذا الجامع ، وعُبدت طرق خارج المدينة ، وبُنيت جسور ، وصُنعت الأسلحة والسفن في مصانعنا ، بالأيدي التركية . فهل أهتم هذا المحترم وسأل عن تلك الآثار كيف أوجِدَتْ ؟ أكان يحسبها قد أنشئت بخنفة اليد ؟ !

وما يؤسف له أن خراب دولتنا وهيئتنا الاجتماعية وانحطاطها وتشتتها ، قد وقع من أمثاله من الناصحين . ولكن ليست لهفوات كهذه علاقة بالدين . بل بعكس ذلك ، كان رأى علمائنا السابقين أمثال الغزالي « إن طلب ما يحتاج إليه الأمة من العلم فرض كفاية » .

وكذلك ليست في ديننا كلمة واحدة تنهى عن التمتع بالدنيا ، على شرط عدم التجاوز لحقوق الغير ، وعدم الخروج عن القواعد الخلقية . فهناك آيات كقوله تعالى : « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » وقوله : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » و « كلوا من رزق الله ، ولا تفتنوا فى الأرض مفسدين » . و « ولا تنفس نصيبك من الدنيا » . وأحاديث كقوله عليه السلام : « من عَشِقَ وَصَفَتْ ثُمَّ مات مات شهيدا » وكقوله « الدنيا حلوة خضرة ، فمن أخذها بحقه بورك له فيها » . و « الدنيا خضرة حلوة من ا كتسب فيها مالا من حِلِّه ، وأنفقَه فى حقِّه ، أتاه الله عليه ، وأوردَه جَنَّتَه » . فكلها تبيح الملاذ الجسمانية والروحانية ، فى حدود العِفَّة والاستقامة ، وتحفز على التقدم الدنيوى .

وأما الأقوال الماثورة كالدنيا جيفة ، وطأها كلب . فكلمات متغالية ، غير مستندة إلى أى أساس دینی . قد قالها السلف لتحذير الناس من المساوىء ، كالفقه والحرص والطمع .

إن الأديان تأمر بالإحسان والإنفاق من جهة ، وبالقناعة والإمساك من جهة أخرى ، وتنهى عن الحرص والطمع والخساسة . وهذا حكمة بالغة . لأن الإنسان المضطر للحصول على أسباب معيشته من محيطه ، مجبول على الحرص والأمانة . فلو ترك أفراد البشر على حالهم ، لتجروا على ارتكاب ضروب من التغلب والظلم ، لجلب منافعهم على حساب الغير ، وكان هذا مبعث فتنه وفساد . وغاية الأديان الدنيوية منع المساوىء والفضائح ، وتأمين حقوق العباد ، وإطمئنان الضمير ، وسلم العالم وصلاحه . فالتعاليم الدينية تحفز لا إلى زيادة الحرص والطمع المركوزين فى الفطرة البشرية ، بل إلى تعديلها وتليينها .

لا يوجد دين مروج للإسراف والكسل والإهمال ، مستحسن للفقر والدلة المترتبين عليها ، ومانع عن السعى والكسب ، ولا عن الثروة والغنى المترتب عليهما ،

كما يفهم المتكبرون خطأ ، أو كما لا يريدون أن يفهموا . والواقع أننا قد ذكرنا بالمناسبة في مبحث « ورُسُلِهِ » زهدَ النبي في الدنيا حامدين شاكرين . إلا أن نبينا لم يحتمل أمته الضمير الذي غلبه على نفسه . لقد نَمِيَ وجوده كله ، وضحى بنفسه في سبيل واجبه المقدس ، ورفاهية أمته وسعادتها . بيد أن أمته قد بلغت بفضلها غاية العظمة والشوكة في زمن وجيز ، واكتسبت الثروة والرفاهية من كل الوجوه . فالفقر والضيق اللذان مُنِيتَ بهما الدولة العثمانية ، وربما ابتلى بهما كثير من بلاد المسلمين في العصور الأخيرة ، يجب ألا تحمّل الأحكام الدينية مسئوليتهما ، كما يزعم الملحدون ، وإنما يتحملها إرتكاب المنهيات الدينية ، والفساد الخلقى ، والمساوىء الاجتماعية ، كالحرص وحب النفس ، والطمع والرشوة ، والدسائس والظلم ، وما يترتب عليها من المتن والفساد ، وفقدان الأمانة والأمن ، وكلها ناشئة من إهمال الأحكام الدينية .

ومؤجَز الكلام أيها الشباب : إن أردتم التفتن والتقدم ، وإفادة أممكم وبلادكم بما اكتسبتم من العلوم والفنون ، فكونوا دينيين ، ومتخلفين بالأخلاق الإسلامية الكريمة ، حتى تكتسبوا القوة المعنوية والمتانة القلبية ، اللتين يمنحهما الدين ، لتكونوا في أعمالكم ناجحين .

تلخيص التلخيص :

أستخرج خلاصة الخلاصة من تهيداتي ، فأقول مكررا :
أولاً — الدين حق .

وثانياً — الدين نافع في الأمور الدنيوية ، ولازم لها .

وثالثاً — الحقيقة الدينية واحدة لا تتغير . والاختلافات التي بين الأديان نشأت من الانحراف عن أساس الدين ، بمرور الزمان . ولما كان القرآن وحده لم يمسسه التغير ، فالحقيقة الدينية القديمة الثابتة ، هي الحقيقة الإسلامية . وعدم تعارض

المقائد الإسلامية والأمور العقلية والمكتشفات العلمية ، مؤيد لهذه القضية .

ورابعا — إن الاتباع لبعض تحريصات الغريبيين ومفترياتهم ، وبعض المقالات الفارغة مما يكتبه لابسوا زى العلماء ، والحكم بأن الدين مانع الرقى : خطأ كبير . والدين الإسلامى على العكس من ذلك ، مشوق حافز إلى التتبع والتقدم . وقد ثبتت هذه القضية وتأيدت بالآيات الكريمة ، والأحاديث النبوية الشريفة ، والحوادث التاريخية . فاستمسك شعبنا بجبل الإسلام المتين ، مما تقتضيه مصالحه الشخصية ، ومنافعه القومية .

الباب الرابع

الاختلافات المذهبية

إنى أرى أن الاختلافات المذهبية ، أو على الأقل الخصومات العنيفة الناجمة عنها ، قد تولدت من عدم تقدير العظمة والقدرة الإلهية حق قدرها . كانت هذه المناقشات في الأصل مما لا ينبغي أن يتجاوز حدود المناظرات المنطقية والعلمية والفنية ، ولكننا أقمنا اسم الله عز وجل في مناقشاتنا التي لا معنى لها ، فحاول كل فريق منا إسناد الكفر والإلحاد إلى الفريق الآخر ، فقلبتنا الاختلاف البدائي خصومة دينية لا تهتداً .

فاختلافات الجهمية والمعتزلة ، نشأت في أصلها عن التعبير بأن « العبد خالق لفعله » بدل التعبير بأنه « فاعل لفعله » ، وتصوّر الاستقلال التام في الإرادة البشرية . وهذه العقيدة خطأ كانت أو صواباً ، صالحة لتكون موضوع مناقشة علمية ، يستطيع فيها الطرفان مناقضة بعضهما بعضاً ونقده ، بل واستجهاه واستحقاقه ، ولكن لم تقف المسألة مع الأسف عند هذا الحد ، فقالت القدرية : « إن عدم القول بعقيدتنا يكون إسناد الظلم إلى الله من عذاب الآخرة » . وقال معارضوهم : « إنكم تشكرون ما علينا من قدرة التصرف والإرادة الإلهية الكلية ، وهذا كفر » . فنشأ أولاً هذا الخلاف ، ثم توسّع مع سرور الزمن واشتد ، حتى تولدت منه مبادئ غريبة غير معقولة . وسالكو مذهب الجبرية يقولون بعكس ذلك ، فهم يبالغون في سلب القدرة والإرادة . عن الإنسان . وليس هذا حسب ، بل تورط غلاة الجبرية في بعض عقائد سخيفة ، ككون الله مجبراً البشر على ارتكاب أعمال قبيحة ، وم فوق ذلك يكفرون المذاهب الأخرى ، زاعمين الشرك بالله في إسناد القدرة والإرادة للإنسان ، ويتهمهم المعارضون بأنهم يسندون الظلم إلى الله .

وَلَمَّا كَانَ أَصْلُ الْاِخْتِلَافِ وَمَنْشُؤُهُ مِنْ إِفْرَاطِهِمْ فِي مَحَبَّةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،
وَمِنْ مَسْأَلَةِ الْخِلَافَةِ ، أَى أَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِالأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالسِّيَاسِيَّةِ ، فَكَانَ مِنَ
الْمُمْكِنِ الْمُنَاقَشَةِ فِي كَيْفِيَّةِ صَوَابِ تَفْوِيضِ الْخِلَافَةِ إِلَى عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَوْ خُطْئِهِ ،
وَأَيُّ الرَّدِّ الأَدْلَى الْمُتَقَابِلَةِ لِكُلِّ الطَّرْفَيْنِ وَتَقْدُّهَا — فِي حُدُودِ الأَدَبِ بِالطَّبَعِ — .
وَلَكِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْعُلَمَاءِ السَّنِينِ يَنْسَوْنَ أَنَّ مَنَظَرِيهِمْ ذَوَى الرَّأْيِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ
كَانُوا أَيْضًا مِنَ النَّاسِ ، فَلَا يَكْتَفُونَ بِالدِّفَاعِ عَنْهُمْ فِي حُدُودِ الْعَقْلِ وَاللُّغَطِ ، بَلْ يَنْهَوْنَ
كَانُوا مُصِيبِينَ فِي اجْتِهَادِهِمْ ، بَلْ لَا يَجِيزُونَ بِأَدْنَى مَلَا حِظَّةٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَيَعُدُّونَ
أَدْنَى الْاِعْتِرَاضِ عِدَاوَةً غَلِيظَةً . ثُمَّ إِنَّ الشَّيْعَةَ الَّذِينَ زَادُوا شِدَّةَ وَغْنًا بِتَحْرِيزِ
بَعْضِ الْمُنَاقِقِينَ ، وَحَثَّ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ الطَّالِبِينَ أَغْرَاضًا وَمَطَامِعَ دُنْيَوِيَّةً ، ظَهَرَتْ
فِيهِمْ ضُرُوبٌ مِنَ الْغُلَاةِ ، فَكَفَّرَ بَعْضُهُمُ الصَّحَابَةَ الْكِرَامَ ، لِإِبْدَاءِ آرَائِهِمْ خِلَافَ
رَغْبَةِ الرُّسُولِ ، ثُمَّ تَقَدَّمُوا دَرَجَةً دَرَجَةً فَخَطُّوا الرُّسُولَ لَعَدَمِ تَوْصِيَّتِهِ صِرَاحَةً ،
وَسَخَطُّوا اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَعُونَهُ عَلَى ارْتِكَابِ مِثْلِ هَذَا الظُّلْمِ ! وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ
إِلَى تَأْلِيهِ عَلَى ، وَآخَذَهُ بَعْضُ مِنْهُمْ عَلَى تَنَازُلِهِ بِسَهُولَةٍ عَنْ حَقِّهِ فِي الْخِلَافَةِ ، بَعْدَ
وَفَاةِ الرُّسُولِ ، وَبِيعْتَهُ لَأَسْلَافِهِ الْعِظَامَ . وَآخَذَهُ الْخَوَارِجُ عَلَى رِضَاهِ بِالتَّحْكِيمِ بَعْدَ
مَعْرَكَةِ صِفِّينَ . وَأَعْقَبَ هَذِهِ الْمَنَازَعَاتِ وَالْمُنَاقَشَاتِ تَكْفِيرٌ مِنَ الْجِهَتَيْنِ ، تَوَلَّدَتْ مِنْهُ
عِدَاوَةٌ لَا تَهْدَأُ وَلَا تَسْكُنُ .

وَعَرِقَ بَعْضُ الْفَرَقِ بِمَحَرِّقِ الْمُنَاقَشَاتِ ، حَوْلَ كَوْنِ اللَّهِ مُتَكَلِّمًا أَوْ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ ،
وَكَوْنِ كَلَامِهِ قَدِيمًا أَوْ حَادِثًا ؛ وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُهُمْ تَشْبِيهَهُ بِالْبَشَرِ — حَاشَا لِلَّهِ —
وَدَقَّقَ بَعْضُهُمْ فِي صِفَاتِ اللَّهِ الثَّبُوتِيَّةِ ، فَأَقْرَبَ مِثْلًا بِكَوْنِهِ خَالِقًا وَقَادِرًا ، وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ
حَيًّا وَعَالِمًا !

فَلَنَنْكَرَ مَنْصَفِينَ ؛ إِذَا بَرَهْنَا عَلَى عِظَمَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ بِمَا شَهِدَتْ مِنْ آثَارِ الْخَلْقَةِ
وَحَصْلِ الْإِطْمِئْنَانِ ، أَفَلَا يَكُونُ مِنَ الْعِبَثِ مُحَاوَلَةُ الْكُشْفِ عَنْ كُنْهِهِ وَذَاتِهِ وَمِرَادِهِ
بِمُبَاحَثَاتٍ وَأَقْيَسَةِ مَنْطِقِيَّةٍ ؟ وَكَيْفَ تَرَدُّ إِلَى الْأَذْهَانِ الْفَلَاوِ آراءَ مُتَضَمِّنَةٍ شَوَائِبَ

العجز والظلم والذهول في حق الله ؟

إن الذين وقعوا في تلك الأوهام هم أناس ناقصو العلم ، ضيقو القريحة ، يتعبدون عن عظمة الله وقدرته وأزليته تقليدا كالبيغاء ، دون أن يحصلوا على فكرة صحيحة ، بل على فكرة بسيطة عن تلك العظمة والقدرة ، فيقيسون الله بأنفسهم كفرد منهم يحول في أطراف الأرض ، مشغولا دائما بأفعال العباد وحركاتهم .

لقد التزمت في أوائل هذا الكتاب التزويدَ بمعلومات ، وقدمت أعدادا وأرقاما حوت الأصغر والأكبر غير المتناهين . وإذا فكر فيها الإنسان وتذكر قليلا ، فلا يمكن تأويل الإصرار عن علم ودراية ، على مثل هذه المبادئ الواهية ، بغير الكفر .

إن رجلا موخدا بالله بإخلاص تام ، وحامدا له ، إذا زار قبر رجل قد اشتهر في حياته بالصلاح والتقوى والخدمات الإنسانية ، فليس في هذه الزيارة شيء من إشراك المظالم بالله ، ولن يكون أبدا . بل بعكس ذلك ، إن تصوّر مثل هذه الحال في حق الغير وإسنادها إليه ، فيه ما يبيّن عن أن الله تعالى سهل الإشراف به ، فهو إثم عظيم .

يخيل إلى أن بعض علماء السلف ، بدل أن يأخذوا الأدلة والبراهين في هذه المباحث ، عن آثار الخلق ، وطبيعة الكائنات ، حاولوا استخراج معانٍ مختلفة من العبث بالأقيسة المنطقية ، والتدقيقات النحوية واللغوية ، من بعض عبارات ، فارتكبوا الخطأ والضلال .

إن علم المنطق يرشد إلى طريق سليم مستحسن ، وأصول للمناظرة . لقد اخترعه الفكر البشري لهذه الغاية ، وأفاد واضعوه ، قدماء حكماء اليونان ، منه بحسب حكم زمانهم . ولكن وُجد من بينهم من استخدم هذا العلم وهذه الأصول أداة للفسطة كذلك ، وأما مقلدوهم المتأخرون فبالرغم من أنهم حسبوا

أذهابهم مدة مديدة في حدود صغرى هذا العلم وكبراء ، أرادوا العموم في أسرار
 بحر الخلقة ، فضلوا ضلالا مبينا ، وافترقت الفرق الضالة عن السواد الأعظم .
 بعد نحو قرنين من تاريخ حدوث هذه المناقشات والمجادلات في المراكز
 العلمية الإسلامية ، كبغداد وغيرها ، كانت الحالة الفكرية نفسها تسود عالم
 النصرانية في أوروبا . فقد أورد المؤرخ الشهير سنيوبوس المثلين الآتين عن موضوع
 المناقشات المنطقية في ذلك العهد . هما : « هل يقدر الله على علم بشيء أكثر
 مما يعلم ؟ » أو « هل كانت جروح عيسى لا تزال باقية بعد الإحياء ؟ » وقال
 واصفا منطقة ذلك الزمان بأنهم « كانوا يتجادلون ، ولكنهم لم يكونوا يشاهدون
 ولا يتأملون » . « Ils raisonnaient ; „ mais ils n'observaient pas . »
 فالمنطق الذى دفع الناس إلى ما نشاهد اليوم من أسلوب التفكير والبحث والتقدم
 العظيم ، كان فيما مضى سببا لاختلافات غريبة ، كالتى أوردناها ، فى كل أرجاء
 العالم^(٩٥) . ولكن ما الحيلة ؟ فهذا هو القانون الطبيعى . فتطوّر البشر بتحقيق
 دائما بالتوجهات ، وبالاخطاط والاعتلاء .

كل فرقة من الفرق الإسلامية تجعل نفسها فى مقام الوكيله عن الله سبحانه
 وتعالى ، فى تلك المجادلات التى تقوم حول ذات الله وكلامه القديم ، ورسوله
 الكريم ، فتتهم مخالفها بالكفر والإلحاد ، بل تحاول التكيل بها ماديا ، فتصاب
 الجامعة الإسلامية بالتفرق والنفاق ، ويضعف المسلمون جميعا .

إنى لا أكتفى بجمل علماء الفرق الخالفة وأركانها وخدمهم مسئولين عن هذه
 الحالة ، بل أجمراً فأجمل بعض علماء أهل السنة أيضا مسئولين عنها . لأنهم هم
 أيضا قاموا بحركات عنيفة ضد مخالفهم ، فأغلقوا أبواب الائتلاف ، دون أن يتوسلوا
 بوسائل رفع النفاق ، وأكثروا فى أنفسهم حتى اليوم ، ما أيقظته المجادلات اللسانية
 والفعلية من سوء الظن والحنق ، فى أثناء ظهور الفرق الخالفة ، على حين أن الغليان
 الحادث فى أثناء الجدال ، بطبيعة الحال ، يهدأ قليلا قليلا ، فيقل الغلاة مع الزمن

ويزيد عدد المتدلين والنصفين . فلهذا أظن أن البحث في سيرة وآراء من يقال عنهم رجال الفرق الضالة ، والسعي لتأليف البين كلما سنحت الفرصة بذلك ، أزم عقلاً وسياسة ، وأوفق للأحكام الشرعية^(٩٦) . ما دمنا نؤمن بأن رسولنا محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ، وأنه لا دين بعد دينه ، فليس لأهل القبلة المصدّقين بالله قلباً وروحاً ، حق تكفير بعضهم بعضاً من أجل الاجتهاد والمذهب . « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشى يريدون وجهه ، ما عليك من حسابهم من شيء » — سورة الانعام ، الآية ٥٠ .

العناد والتماذي في التكفير غير جائز ، وإذا اقترن العناد بالتعمّد فهو كفر محض . فيجب على كل فرد مسلم ، ولا سيما العلماء ، إقناع المعارضين بالأقوال اللينة ، والأدلة العقلية والنقلية ، وإرشادهم حتى يدخلوا دائرة الوفاق والوحدة : « وجادلهم بالتي هي أحسن » .

إن الله سبحانه وتعالى لن يرضى على عبد ساء خطيئته بغيره ورحمته ، وشقة الرسول ومحبيته ، من أجل عقيدة فرعية — ولو كانت خاطئة — اعتقدها بنية خالصة ، دون غرض مادي .

لأن الله ناظر إلى قلوب عباده ، وعالم بمقتضايات صدورهم . ودوام هذه الاختلافات بشدتها وعنفها ، يمرض ديننا وجامعتنا للضعف مادة ومعنى . فلذا يجب على أبرار الأمة البحث عن وسيلة لإزالة هذه الاختلافات ، مذللين كل صعوبة في هذا الباب .

خاتمة

إنّ ما أرى اتخاذه من التدابير للنجاة من التفرقة أمّ المصائب كلها ، أن يُعقد مؤتمر إسلامي من أكابر علماء النحل المختلفة ، لدرس المسائل المختلف فيها في هذا المؤتمر ، وحلّها ، وإرجاع عقائدنا إلى صفائها الأول ، دون تضييع وقت ، ثم القضاء على هذا الخصام والنفاق برضا الطرفين ولو عن إبقاء بعض ما يمكن إبقاؤه من الاختلافات في المسائل الجزئية والفرعية .

لقد أخبر الشارع بظهور مرشد مجدد لهذا الدين في كل قرن ، وبوجود مسوّغ للتعديل في الأحكام والأعمال بحسب ضرورات الزمان ؛ فيجب أن تكون لهذا العصر كذلك هيئة إرشادية . كان لتاريخ الإسلام عهد المجتهدين . وفي نفس ذلك العهد افرق كثير من الفرق عن أهل السنة والجماعة . واعترف الخلفاء والسلطين بأربعة من المذاهب والاجتهادات ، بقصد الوقوف أمام تيار هذه التفرقة ، على ما أظن ، ثم أقفلوا باب الاجتهاد إداريا — إن جاز هذا التعبير — بيد أن مثل هذا التدبير والتحديد مناف لنفس الأمر ، ولما في روح الإسلام من حرية^(٩٧) ، ومن جهة أخرى ، إن السماح لكل عالم بالاجتهاد — ولا سيما في العقائد — يستلزم تعدد الاختلاف والتفرقة واشتدادها . فلو انمقد المؤتمر الإسلامي المذكور آنفا ، واتخذ قراراته العامة ، فلا يخلو من فائدة وجود مجلس دائم ، مؤلف من أكابر علماء المسلمين ، على أن يجتمع بضعة أشهر في كل عام ، في مكان يُختار له في دار الخلافة ، أو في بلد معتدل الجو بالحجاز ، كالطائف مثلا ، ويكون من واجبات هذا المجلس الأساسية الرد على الأسئلة والاستيضاحات الواردة من أنحاء مختلفة ، وإصدار فتاوى ، ووقاية الأمور الاعتقادية مما حل بها من الأباطيل ، واتخاذ ما يقتضى انتشار الإسلام من التدابير الدينية والمعنوية ، وغيرها من الأمور

الهامة العامة ، دون أية علاقة بالأُمور السياسية العالمية .

قرأ بعض الأفاضل الأجلاء مسودة كتابي هذا منذ عهد بعيد فأبدوا تخوفهم من أن المناقشات التي ستدور في المؤتمر الإسلامي العام ، أوفى المجلس الدائم ، سوف تسبب اشتداد النفاق . ولكن إذا ظل سالكو المذاهب المختلفة في حَقٍّ مستمر — ولو مع السكون — فإن خصومنا سوف ينهضون للاستفادة من هذه الحالة ، وستُلهب جمرُ الفساد المدفونة في الرماد نارَ القتال بريح محرقة تهب من جهة ما ، فهدم بني الإسلام ، وتذهب به . والتاريخ بل الواقع أيضا يدلان على ذلك . فالصددمات الماضية التي أصابتنا من جراء ذلك ، قد وقعت بجماعتنا ضعفا وخرابا إلى حد لم يبق في بنيتنا من القدرة والصلابة ما يكفي لمقاومة تكررها . فلذا يجب البحث عن وسائل الصلح والسلم على أي حال . وهذا يقتضي الاجتماع والتشاور والمذاكرة .

يفكر أولئك الأفاضل الكرام ، الذين سردت احترازهم آثقا ، بأن تعصب علمائنا المروفين بأنهم عالميُّون إلى حد ما ومكابرتهم قد بلغا درجة تورث اليأس والقنوط ؛ فيفتضى أن يكون آراء علماء الدين الناشئين في بيئات أضيق في صحارى آسيا وإفريقية وجبالهما أضيق من هذا . فلن يمكن البحوث العلمية والفنية مع هذا الضيق الفكري . وكل مناقشة أو مناظرة تكون سببا للتباغض وإيقاظ المعارضة ، وخاصة إذا اختلط بهذه الهيئات أعضاء ممن اجتذبهم الخارج ، فإن المصائب تتضاعف .

ولكن حكما صادرا هنا (يعنى إستانبول) قياسا على علماء البيئة القرية ، لا يصدق في اجتهادي على العالم الإسلامي جميعه . وإذا أنعمنا النظر في الماضي وفي الحاضر ثبتت صحة قولي . فمثلا كان نادر شاه قد شرع في رفع الخلاف الذي بين السنيين وبين الشيعة ، وإزالته بإخلاص تام . وقد روي تواترا أن مسئولية

علمائنا ورجالنا السياسيين أكثر من مسئولية مجتهدى الشيعة ، في إخفاق مسعاه في هذا الباب .

أما اتفاقية اليمين التي انتهت إلى التوفيق في الزمن الأخير ، فكان موقف علماء الزيدية فيها أكثر تسامحا وملاءمة من موقف العلماء السنيين . لقد أعلن سمو الإمام يحيى حميد الدين من تلقاء نفسه ، وجوب قتل من يسب الشيخين عقب الاتفاق السياسي ، فرفع بهذه الصورة الخلاف الأساسي للمذهب بين أهل السنة وبين غلاة الزيدية . فهذا المثال وأمثاله تدل على أن عدم الثقة بعلماء سائر البلاد والأمم الإسلامية ، ليس في موضعه . بيد أنه يُشترط الإحسان في اختيار العلماء للمثاليين للأمم والنحل المختلفة في ذلك المجلس . وفي رأئي أنه يجب أن يكون الاتجاه لاختيار المندوبين المخلصين الأتقياء أكثر من أن يكونوا من العلماء العظام .

حضر إلى صنعاء في أثناء إبرام اتفاقية اليمين ، سيدان من المعلمين في مصر ، أحدهما من صفة ، والآخر من تهامة . فسواء سلوكهما وسلوك غيرهما من العلماء الذين كانوا في صور مختلفة في إستانبول أو في جهات أخرى من الممالك العثمانية ، والبلاد الأجنبية ، كان مشكوكا في إخلاصه . على حين لم يكن السيد قاسم العزى والقاضي حسين العمري ، اللذان عملا على الائتلاف قلبا وقالبا لوجه الله ، ما كانا قد تعمقا في علم غير الفقه وبعض العلوم الدينية ، ولم يفارقا الجبال اليمانية — فيما عدا سفرهما إلى الحج — وكانا من أرباب الزهد والتقوى ، بل من أرباب التعصب والمناة ، إلى حد تجنب الاحتكاك برجال الحكومة العثمانية قبل ذلك التاريخ . فهما قد عملا بكل الإخلاص والاستقامة على إبرام الاتفاقية التي رأياها مفيدة للجامعة الإسلامية .

وأقص حادثا آخر مؤلما ومؤيدا لهذا الرأي . وذلك أنه كان القاضي جعفران مفتي صنعاء من أفاضل علماء الزيدية ، فريدا في الفقه والكلام والأدب العربي .

وقد صادق الدولة العثمانية ، وقام بمواعظ ونشرات شديدة ضد الأئمة المناوئين للدولة العثمانية ، لاعتقاده أنها هي الدولة الإسلامية العظمى في ذلك العهد . وكان كل ذلك بلا عوض مادي . حتى إذا سقطت صنعاء في يد الإمام يحيى سنة ١٣٢٣ أعدم (غفر الله لها) (٩٨) فكيفية استشهاده شاهد ، ودليل سحّل على قوة ارتباطه بالوحدة الإسلامية ، وبرأته من التعصب للذهبي ، وقد نشأ على مذهب الزيدية ومبادئها ، ولم يخرج من اليمن قط .

وأضيف هنا استطرادا أني سمعت كثيرين ممن يؤثق بكلامهم ، يقولون إنه كان يوصي طلبته دائما بأن يصبروا بشبهاتهم ، ويستكنهوها ، ويرد على أسئلتهم بأجوبة في حدود النفل والعقل والمنطق ، رحمه الله رحمة واسعة .

مثال آخر : سيد في الخامسة والعشرين إلى ثلاثين من عمره ، خرج لأول مرة من مسقط رأسه « حاشد » ، وقدم إلى صنعاء بقصد المعالجة ، وكان ذلك بعد إبرام المعاهدة ، واجتذب القلوب بعلمه وذكائه ، وبصفاء طويته ، وخلوص نيته ، مما تجلى في معاملاته ومحادثاته البريئة من قيود المدنية المرائية ، وحدثت بيني وبينه صلة صداقة خالصة . وقد سمعت أنه معتاد التردد على المعسكر في أوقات النواوبة ، لسماع الموسيقى ، فدعوته يوما ، وأدركت الحاكّي (الفونوجراف) الذي أعجب به كثيرا ، وطلب إلى تكراره مرات . ومن الغريب أنه كان يؤثر أصوات موسيقى فاجنر ، التي قل أن يُتنبه لها في إستانبول . فقلت له يوما بمازحا : « أليست للموسيقى حراما ؟ إنني أراك مولما بها ! » . فقال « بلى ، يجوز أن تكون الموسيقى حراما لمن يتوصل بها من الجهال إلى سائر المحرمات ؛ أما من يسمع مثل هذه النفثات والأصوات المؤثرة ، ويتأثر بها ، فلا يكون آثما بل يكون مأجورا » ، فلنقارن الآن بين شاب عالم عربي من « حاشد » ، الذي نعهده بلدا قاصيا في صحراء بلاد العرب ، وبين واعظنا الشهير للرحوم الشيخ لاز الخبير بالدنيا !

وإني أحكم بدلالة مثل هذه للشاهدات بأنه لا يحدث كثيرا ما يُتوهم في

علماء سائر الشعوب من التهرب من الاتفاق في الاجتماع الذي أراه ضروريا .
ومع ذلك ، ليس من الضروري أن يُفهم من كلامي هذا أنى أدعو
بعض الشعوب الصغيرة الزائفة الجاهلة ، كاليزيدية والنصيرية ، للاشتراك في المؤتمر
الإسلامي ؛ فإن أمثال تلك الفرق تُدفع إلى الهداية تدريجيا ، بتدابير الحكومات
الإسلامية المحيطة بها وهمها . ومن البديهي أن يكون هذا المؤتمر ومجلسه مؤلفين
من العلماء المختارين من الملل والنحل الكبيرة ، كاليزيدية والإمامية (الانسا
عشرية) والإسماعيلية .

كان ينبغي لى أن أتجنب الحديث عن التفاصيل المتعلقة بالإجراء والتنفيذ ،
وأنا أقترح القيام بعمل عام كهذا ، بيد أنى رأيت ضرورة لكتابة بعض أسطر
لتوضيح المرام .

ومن رأى أن يكون انعقاد هذا المؤتمر على سرتين ، وفى شكلين . فأما المرة
الأولى فيجتمع علماء المذاهب الأربعة السنية ، ومعهم الوهايون التابعون للمذهب
الخنبل ، ويبحثون أولا فى الزوائد والأباطيل التى صارت فى حكم المعتقدات ، فى
جهات مختلفة من العالم الإسلامى ، ويرجعون بالمقائد إلى بساطتها الأولى ، وسلامتها
الأصلية ، بطىء الأباطيل وحذفها ؛ ثم يبحثون فى المسائل المختلف فيها ، والمترىض
عليها من الأحكام ، فيحلونها توفيقا لأقوال السلف السابقين ، واجتهاداتهم ،
وضرورات العصر الحالى وترقيانه .

وثانيا يبحث فى المقائد المردودة للنحل التى تُتعد من الفرق الضالة ، فيثبت
مالا يمكن الإقرار به ، وما يمكن الإقرار ببعضه عينا ، وبعضه مُعدلا مع بعض
التساهل ، وفى درجة التعديلات لمقائد تلك الفرق ، حتى تكون صالحة لقبولها
ضمن الجامعة الإسلامية .

وأحس بحاجة إلى إيراد مثال آخر لإيضاح رأيى ، وإزالة ما يلاحظ من

الإيهام في الفقرة الأخيرة : فأكبر ما بيننا وبين الشيعة من الخلاف هو سبهم بعض أصحاب الرسول ، وبغضهم أيامهم . وإذا حُلَّت هذه المسألة ، فالمسائل المختلف فيها تنزل إلى منزلة المناقشات التاريخية العادية . وإذا دامت إطالة اللسان بحال من الأحوال في حق الأصحاب الأربعة المختارين ، والعشرة المُشَّرة ومقرَّبِي الرسول ومقرَّبائه ، الذين ثبتت فضائلهم ، وعلو مراتبهم بكثير من الروايات الصحيحة ، والوقائع المهمة ، فلن يمكن الوصول إلى اتفاق بالطبع . ولكن إذا كان بعض علمائنا يعملون لفظ «أصحاب» الوارد في «من أبغض أصحابي أبغضني» شاملا لكل من رأى النبي وصاحبه ، في حين يأخذه علماء الشيعة بمعنى الصديق المستعمل اليوم أيضا عند العرب ، ويُعدُّون من قام منهم بما يخالف شيعة الصداقة ، أنهم ليسوا بأصحاب ، ويبغضونهم ، فلا بأس بأن يقال لهم «إما لا تشارككم في رأيكم هذا ، غير أن لا تتدخل في شئونكم أيضا» . إن عقلي ليعجز عن إدراك العناد في إدامة النفاق بين المسلمين ، حرصا على الدفاع عن بعض ذوى شخصيات سياسية تاريخية خلوا منذ ثلاثة عشر قرنا ، أو لإضافة بعض ألقاب التعظيم إلى أسمائهم .

إذا تم بحث أمثال هذه المسائل والمساحات ، ونوقشت في الاجتماع الأول ، واتخذت القرارات ، فيجب دعوة علماء الفرق المختلفة لعقد مؤتمر آخر ، والقيام مجتمعين بمباحثات ومذاكرات باعتدال تام ، في البحث عن وسائل حل الاختلافات وتسويتها ، ورفع الخصومات وإزالتها . فللهذه الأسباب والنحل الداخلة في دائرة الصلاح والاتفاق بهذه الصورة ، تعين الأعضاء للمجلس الدائم .

كنت سوِّدت هذه الأسطر منذ خمسة أعوام أو ستة . حتى إذا مضت مدة قليلة ، اجتمع بالحجاز مندوبون من الأقطار الإسلامية المختلفة . ولكن لم تترشح في جهاتنا روايات صريحة واضحة لا عن مقاصد هذا الاجتماع ، ولا عن نتائج مباحثاته ؛ وكان موضوع مذاكراته محدودا على كل حال ، ولم يكن له نفع كبير . ومع ذلك

لم يقع والله الحمد ما سرى في الأوهام من الخواف .

ويجب السعى كذلك لعقد مؤتمرات كاللدى ذكرته ، قادرة على إجراء
مباحثات ومناقشات حول ما ذكرت من المواضع . وقد أظهر الجامع الأزهر
ممرات عديدة همة وجلدا في سبيل المحافظة على الأحكام الدينية في الزمن الأخير .
وقامت الجمعية الإسلامية الهندية بما هو خليف بالشكر والثناء . فعلى عاتق هذين
المؤسسين العالين ، يقع أمر توحيد قلوب المسلمين بما وصفته أيضا ، لأن الحنيفية
البيضاء التي تبتعت منذ عهد ، بعيد صارت وحيدة بالمرّة .

كلمة أخيرة

إنى أفكر فى أن تقطين من كتابى هذا قد تشيران الاعتراض وسوء الظن
أخشى أن توقف نصائحي الخاصة فى أمر الاتفاق فى الفرق الإسلامية المختلفة ،
ولاسيا الشيعة ، الهجمات والمفتريات القديمة ، التى تتجبت عن تمسكي مصرًا بأمر
إصلاح البين مع الإمام يحيى بالبن . فقد حدث إذ ذاك أن لم يكتف المعارضون
بالاعتراضات المادية والسياسية ، بل وجد من يتحدثون فى أروقة مجلس النواب
والشيوخ بأنى أميل إلى الزيديين لكونى بكثاشيا أبا عن جد .

والحق أنى ولدت ونشأت على مذهب الإمام أبى حنيفة ، ولم أسلك طريقة
من الطرق الصوفية . حتى إذا وصلت إلى نتيجة تدبغنى الأخيرة ، آمنت مطمئنا
بصفاء الدين المبين الإسلامى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن المحتمل جدا أن يكون أجدادى الذين كانوا محترفين الوغاء والغزو ، قد
اتسوا إلى الطريقة البكتاشية ، حين كانت لهذه الطريقة الصفة العسكرية
الخاصة^(٩٩) . بيد أن أبى وأولياء أمورى الذين تربيت فى كنفهم وعطفهم بعد
وفاته ، كانوا سُنين أتقاء ، ولا سيما عمى ، فإنه كان نقشبنديا خالدا .

فالملاحظات التى سردها فى كتابى ، ليست منتقلة إلى لا عن طريق الوراثة
ولا عن طريق تربيته الأولية ، ولا عن طريق نظريات علم الكلام ؛ وإنما تولدت
من قراءتى وتبغائى العلمية والتاريخية ، وتجاربى الشخصية ومشاهداتى ، ومن
الآراء الخاصة فى السياسة الدينية — لو صحَّ التعبير — .

إنى أعتقد أن حب بعض الأشخاص التاريخيين وبغضهم ، لا يجوز أن يكون
لها قيمة معنوية قادرة على أن تقيم ثلاثمائة مليون من النفوس بعضها على بعض ،
بعد ألف وثلاثمائة عام . والعاقل يتجنب المائدة فى مثل هذه الدعوى الواهية . ومن
أحب دينه أراد اعتلاء كلمته ؛ وهذه الإرادة قوة ، والقوة تحدث بالوحدة وتقوم عليها .

وكذلك يحتمل أن آرائى الحرة التى ذكرتها فى مبحث معاتبة العلماء ، قد لا يستسيغها بعض المتعصبين ، ولا يستطيع الإحاطة بها . ولكن يجب على من يستمسك بدينه ، أن يعتبر بسعة قريحة فخر الأنبياء وبعد نظره ، وأن يتمثل سيرته فى الحرية والسماح . ولا ينبغى له أن يغمض عينه عن نور النقد والمباحثة . فالرسول الأكرم الذى قال : « الحكمة ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها » وقال : « أطلبوا العلم ولو بالعصين » ، إنما أراد بذلك إجلال العلوم والفنون التى هى نتيجة الذكاء .

من واجب العلماء ، بل من واجب جميع الأمة ، تقوية جامعتهم المذهبية وتوسيعها ؟ فلذا يجب إرشاد الناس إلى تلك الجامعة بحسب استعداد الزمان ، ووربطهم بها . ولا يكون هذا مع الغفلة والتعلق بالكتب القديمة وحدها ، بل يقتضى تتبع التريقات العلمية وتطوراتها ، وتوسيع أفق الأنظار والأفكار . إني لست مدعيا بأن كل ما ذكرته فى كتابى هذا من الآراء صحيح بلا ريب . وينبغى للعلماء كذلك ألا يحكموا ببطلانها كلها قبل التحقيق .

أما كلامى ونقدى لما نلاقى من المشاكل فى الاندماج فى عالم المدنية ، بسبب تعلقنا الشديد ببعض المادات والتقاليد والأزياء التى لا صلة لها بالأسس الدينية ، فقد يوجد — نظرا إلى ما حدث فى تركيا من المقررات والإجراءات بعد كتابة تلك السطور — من يفهمه فى صورة ميلى ومسايرتى لجرى الأفكار الحديثة . ولكن إذا قرئ كتابى بتدقيق وإمعان ، تبين توجيه الاعتراضات إلى خصوم العلماء ، أكثر من توجيهها إليهم ، والإعراض عن آراء ذوى السلطة وأتباعهم . لقد اتقيت الإفراط والتفريط طول عمرى ما استطاع عقلى فهمه . واستمسكتُ بحبل الاعتدال باخلاص تام وقلب سليم ، ولكنى لم أستطع إرضاء جهة ما ، فكنت كما يقال : « الخلقون على خطر عظيم ! » وإني آمل من اللطف الإلهى أن ييسر لى الدخول فى زمرة « من أتى الله بقلب سليم » .

هوامش كتاب الدين والعلم

(١) ص ١ : لفظ « اللاديني » ، وضعه في اللغة التركية المرحوم ضيا كوك آلب ، مقابلاً لكلمة (Laïque) الفرنسية . وكلمة لايبك مشتقة من اللغة اللاتينية ، ومعناها غير متخصص في علم ومسلك . ويستعملها الألمان بمعنى غير متخصص بشكل « لاي » . وخصص الفرنسيون إطلاقها بالذي لم يدخل في جماعة الرهبان . فلو ترجمت كلمة (Laïque) بكلمة « لارهبانية » بدلا من « لا دينية » ، كانت أصح ، وهذا معروف في ديننا تصديقا بالأثر « لارهبانية في الإسلام » ، فلا يلزم من وصف الإنسان « لايبك » أن يكون كافرا . وهذا الغلط في الترجمة كان يدفع الشبان إلى الانهماك في الإنكار بلا شبهة .

(٢) ص ٧ : ليس المراد من اليقين هنا إدراك أصل الشيء ، أو اليقين من ماهية الخلق ؛ فإن موضوع هذا الكتاب إثبات أن سر الخلق لا يمكن إدراكه .

(٣) ص ٨ : إن ما فهمته من بيان النسبين هو أن سرعة الضوء أعظم سرعة يمكن قياسها ، وهذا لا يدل على أن ليس في العالم سرعة أكبر منها ، بل على حساب الرياض الكبير « لا يلاس » أن سرعة الجاذبية أضعاف سرعة الضوء بسبعة ملايين مرة .

(٤) ص ٨ : وكيفية السمع أيضاً كالرؤية ، فالأصوات تؤثر في السامعة من مسافة على حسب شدتها . وكلما طالت المسافة ضعف تأثيرها إلى ألا يمكن استماعها ولو بواسطة الـ « مجافون » والـ « ميكروفون » . ومن الممكن زيادة مسافة الاستماع ، لأن قوة الصوت تتناقص بحسب مربع المسافة ؛ فالصوت الذي يسمع من مسافة متر بوضوح ، يضعف سماعه من مسافة عشرة أمتار مئة مرة .. الخ . وهذه الآلات كذلك لا تفيد . أريد أن أذكر استطرادا كيفية الآتية :

إن التليفون والراديو اللذين اخترعا أخيراً ، يوصلان الكلام من مسيرة آلاف الكيلومترات، ويبدو ظاهراً أنهما يخالفان لقوانين انتشار الصوت . فهذا الحادث يقع لأن سيلاً آخر كهربياً لا ينقل الصوت ، بل يحدث في مسافة بعيدة ، اهتزازات جوية ، يحدث ببعضها الصوت عندنا . فعلى هذا لا يكون مخالفاً لقانون انتشار الصوت . فيُستنتج من هذا أن ما تشاهد من التغيرات في قوانين الطبيعة أحياناً ، وفي جملتها المعجزات ، تحدث بتوسط قوى طبيعية أخرى لا نعرفها ، فلا وجه لردّها وإنكارها جملة ، وهذه القوى مجهولة لنا ، مع أنها مكنونة في الطبيعة العظمى ، وليس بمستبعد تأثيرها في حين ما ، وفي صورة ما . ولهذا ليس إنكار كل ما يسمع من إدعاء ، بأنه يخالف لقوانين الطبيعة ، بدون بحث وتدقيق ، من العلم والعرفان ، بل هو من الجهل والظن .

(٥) ص ٩ : يتضح من الأمثلة المتقدمة أن كروية الأرض ، وطول موجة الضوء وسرعتها ، لا تسمح بالرؤية والرصد إلا إلى حد ما .

(٦) ص ١٠ : قد يبدو للقارىء نفاض بين شروعي في هذا التأليف ، واعترافي هذا ، ولكن الإنسان مجبول على أن يدافع عن أمر يحسبه حقاً ، على قدر طاقته . فقد ذهب أدراج الرياح ما سبق لي من خدمات قت بها في السلك الذي نشأت فيه من صغرى . ولم يبق لي ما أدخره لشئبي إلا حبيبة وجداني ، وهي عقيدتي الدينية . ولما رأيتها قد أشرفت على التزلزل فيما حولى ، هاج قلبي ، ودفعني إلى هذا التأليف ؛ فالرجو من القارئ الكريم أن يغض الطرف عما عسى أن يرى من الخطأ والنقصان في بياني ، وأن ينظر إليّ بعين السماح والعفو . ومع ذلك أقول إن مثل هذا الكتاب ، يجوز بل يلزم أن يكتبه من لا يكون مقيداً بمذهب خاص . وقد أحسست حين التأليف ، من مباحثاتي مع المتخصصين في علم دون علم ، أنهم كثيراً ما يتقيدون بأرائهم الشخصية ، ونصوص علمهم . وإنّي آمل أن يصدق النصفون عند قراءتهم هذا الكتاب ، أنه نتيجة

فسكر حر منزّه عن التعصب . وأقول مع ذلك إني ما استغثيت عن الرجوع إلى آراء علمائنا ، بل احتجّت إليها راغباً فيها ، واكتسبت منها فوائد .

(٧) ص ١٠ : لما فُتِح صندوق الشهادة في زمن النبي سليمان عليه السلام ، لم يوجد غير لوحين مشتملين على الكلمات العشر من التوراة . والذي وجده الكاهن « خلقيا » وأخبر به الملك « يوشيا » من نسخ من التوراة قد ضاعت عند استيلاء بخت نصر ، والتي كتبت برواية النبي عزير عليه السلام ، ورواية أحبار اليهود من نسخ من التوراة بحيث في زمن « أنتيوخس » .

(٨) ص ١١ : والقرآن الكريم ، وإن كان قد وقع ترتيبه على أربع صور ، لا تختلف نسخه في الآيات القرآنية . وما رواه الأعداء من أن بعض آياته حذف ، وبعضها حرّف ، واه جداً . وقد رد المحققون عليها بأدلة قوية ، لا حاجة بنا إلى ذكرها في هذا الكتاب . وجميع مذاهب المسلمين متفقة على أنه محفوظ كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه .

(٩) ص ١١ : لم يكن قصد « منت أجوستن » بهذا القول على ما يفهم من ظاهره ، وعلى ما يفسره مخالفوه عبثاً إلى هذا الحد ؛ فإن قصده شدة التزام الإيمان ، ولكن قوله يقتضي مع هذا قبول الإيمان من غير بحث عقلي . وشدة التمسك بالإيمان مطلوبة في الإسلام كذلك ، ولكن الاستدلال العقلي لا يمنعها بل يعينها . والإنسان الكامل إذا تفكر في نفسه وفي الآفاق ، اطمان قلبه إلى الإيمان .

(١٠) ص ١٥ : لا يسند العقل إلى الله في الكتب الدينية ، ويستعمل بدلاً منه كلمة العلم والحكمة .

(١١) ص ١٦ : أتى كثير من الحكماء منذ عهد « كُنت » و « لا بلاس » بكثير من النظريات في أمر التكوين ، ولكن ليس فيها ما يطمئن إليه القلب ،

وتزول به الشبهات . والعقل مضطر إلى البحث عن السبب الأول ، وراء الأسباب التي ذكرها .

(١٢) ص ١٦ : السحائيات البدائية غير المشكّلة (Amorphe) هي عناصر « الإيدروجين » و « النيليوم » و « الهليوم » . وليس في الشمس وتوابعها من عنصر « النيليوم » . وتعرف العناصر المؤلفة منها الأجرام السماوية بالتحليل الطيفي [واكتشفت أخيرا عناصر أخرى في السحائيات] .

(١٣) ص ١٧ : أول من وضع نظرية حدوث المادة من تكاثف القوة ، الذي يحدث من الزوايا الحادثة في الجو الأثيري ، هو جُستاف لوبون من عطاء حكماء فرنسا . وأيدتها الكشوف الأخيرة وسلم بها أكثر الحكماء ، بيد أن بعضهم اعترض عليها ، فلذا ذكرناها بكلمة الشك .

(١٤) ص ١٨ : ذُكرت في كتب الفلسفة أدلة منطقية لإبطال تسلسل العلل إلى ما لا نهاية له ، وإبطال الدور ، وأجاب المخالفون عنها ، ولكنني صرفت النظر عن المناقشات التي لا توافق طريقة استدلالى ، واستعنت لإثبات المدعى ، وإيضاح الرام ، بأمثلة مأخوذة من الحادثات والكائنات .

(١٥) ص ٢٣ : كلمة الجوهر ليست هنا بمعناها الفلسفى ، بل بمعناها الرياضى . وتفيد هذه الكلمة في الميكانيكا نسبة ثقل شئ إلى مقدار التعجيل — وهو تزايد سرعة سقوط جسم في مكان خال من الهواء في كل ثانية ، وهي ٩٨٠ متر في درجة عرضنا — وهذا هو المراد .

(١٦) ص ٢٣ : إن ما حدث من التطورات والكشف في علم الفلك في المائة والخمسين سنة الأخيرة ، أسقط إلى حد ما قيمة نظرية لاپلاس في خلقه العالم . ولكن هذه الكيفية لن تقدر على انتقاص مقدار ذرة من الاعتناع بأن الخليقة ليست أثر مصادفة ، فقد كان يُظن في أيام لاپلاس أن الأجرام الداخلة

في المجموعة الشمسية تدور بلا شذوذ إلى جهة واحدة ، أى من الغرب إلى الشرق تقريبا . وقد عُلم ، ولا بلاس يُظهر نشوء هذه الكيفية من أسباب استقرار المجموعة الشمسية ، بأن محور السيار « أورانوس » وأقماره الأربعة ، وقرا واحدا لـ لكل من المشتري وزحل تدور إلى جهة عكسية ، فسقط بذلك دليل من أدلة لا بلاس . بيد أن تحقق نظام المجموعة الشمسية — برغم انتفاء أحد الأسباب المبني عليها — لم يثبت احتمال تأثير القدرة والحكمة الإلهية في ذلك فحسب ، بل زاد فيه .

(١٧) ص ٢٥ : الحساب الاحتمالي مشكل ومشوش جدا ، وإنما سرده تسهيلا لفهم القياس الذى ذكرته والذي قرأته في كتاب « L'inconnu » لكيل فلاماريون . وهذا القياس موافق لـ حساب الاحتمالي ؛ ولهذا لا يجوز الشك في صحته . وفي السماء كواكب لها مجموعات ليست خمسة وعشرين ولا خمسة وعشرين ألفا ، بل ينبغي أن تقبل بالقياس أنها بالغة مئات الملايين .

(١٨) ص ٢٥ : تقريبا للعدد الذى يدل عليه الرقم الشتمل على ثلاثمائة من الأصفار بالمثال ، رأيت من المناسب أن أذكر نبذا عن تشكل المادة .

تتركب الأجسام من أجزاء صغيرة جدا ، كان الحكماء من قديم الزمان يفرضون وجودها . وتسمى هذه الأجزاء « مولكول Molécules » في اللغات الأوروبية والجزء الفرد في اللغة العثمانية وسميت أخيرا بالذرات . وهذه الأجزاء أو الذرات كان يظن عدم تجزئها . وعلم أخيرا أنها متجزئة في الأجسام البسيطة إلى أجزاء متجانسة ، وفي الأجسام المركبة إلى أجزاء مختلفة تسمى « أتوم » . وتبين من المكشوفات الحديثة (كالراديوم وغيره) ، وبالتجارب والحسابات الموثوق بها ، أن الأتوم مركب من جزء أصلى يسمى الـ « بروتون » ، أو « النوكليون » ومن « إلكترون » أو « إلكترونات » : (كهيربات) تدور حول البروتون .

والبروتون أى الجزء الأصيل لأنوم الأيدروجين ، أصغر الموجودات المادية ، التى كشفت حتى الآن ، (بناء على النظريات الحديثة ، حدوث المادة من تكاثف القوة . وتكوّن بروتون الأيدروجين من حُبَيْبات كثيرة للقوة . وليست هذه الجهة متعلقة ببحثنا ، ولكن يبدو لنا أن الماديين بعيدون كل البعد عن إدراك وجه تشكّل المادة التى يعبدها) . وقطر هذا البروتون ، بحسب الحسابات والتجارب المطابقة للعقل ، جزء من ست مئة تريليون جزء من المتر . وأصغر ما يميزه البصر بلا واسطة الأجهزة هو جزء من عشرة آلاف جزء من المتر أى معشار معشار النتراع (ديسيميلتر) . كنسبة « البروتون » وهو أصغر الموجودات المادية إلى « ديسيميلتر » ، وهو أصغر المراتب ، كنسبة أصغر المراتب هذا إلى نصف قطر الكرة الأرضية ، الذى هو ستة آلاف كيلومتر .

فى علم الفلك تستعمل السنة الضوئية وحدة قياسية لبيان الأبعاد السماوية ، كاستعمال المتر أو الكيلومتر لبيان الطول أو المسافة على ظهر الأرض . والسنة الضوئية هى المسافة التى يقطعها الضوء فى سنة . وهو يقطع ثلاثمائة ألف كيلومتر فى الثانية . فمسافة السنة الضوئية عشرة تريليونات كيلومتر تقريبا (وتحقيفا ٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ كيلومترا) . فلنحفظ هذه الكمية الصغرى والعظمى فى الذهن ، ولنفرض البروتون مكعبا ، ونضع البروتونات بعضها على بعض بلا فاصل ولا مسافة بينها ، بمقدار الرقم الذى فيه ثلاثمائة مرتبة عددية ، يحدث حجم مكعب ، يكون ضلعه بمقدار رقم مراتبه العددية ٦٩ من السنين الضوئية . ويمعز إدراك البشر عن الإحاطة بمثل هذا العدد . ونسبة هذا إلى طول القطر الكبير لجُرْتْنَا ، (وهو يقدر بعشرة آلاف سنة ضوئية) كنسبة هذا القطر إلى قطر البروتون تقريبا .

إنى مع إيماني الكامل بعظمة الخليقة ، أشك فى وجود الأتومات بهذا المقدار فى العالم .

(١٩) ص ٢٦ : حياة الأنومات لبوتاريك (Bautaric) .
 (٣٠) ص ٢٩ : الأثير، وهو من الفرضيات ، وليست له علاقة بالمادية ،
 بناء على تعريف الذين فرضوه . فلو سُلمَ بأنه حال انبساط القدرة الصمدانية
 وانتشارها ، فلا مانع من التصديق بأزليته .
 (٢١) ص ٣٠ : إذا لاحظنا أن مرور الزمان وتماديه يكون متناسبا
 تناسبا عدديا نحو :

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ٢٠ ؛ ونسبة الاحتمالات كما فصلنا فيما سلف ، ترقى
 متناسبا تناسبا هندسيا نحو : ٢ ٤ ٨ ١٦ ٣٢ ٦٤ ١٢٨ ٢٥٦ ٥١٢ ١٠٢٤ ؛ فهذه الدعوى
 الواهية تفقد قيمتها . ولكي نفهم هذا القول استحسنا ذكر ما يأتي :

بناء على النظرية التي سردها المحققون من علماء الفلك والتكوين ، حدثت
 العوالم بما وقع من الخلل في السحاييات ، بسبب خارق للعادة كالتصادم مع أجسام
 خارجية ، أو بتكثفها وانقباضها إلى مركزها ، وبما تولد من الحرارة من هذا
 الحادث ، ولا حاجة إلى نظام يضمن تطورها واستقرارها إلا منذ بدأ هذا الاحتلال
 فيها . ولو سلمنا بأن أجزاء المادة التي تتكون منها السحاييات أزلية ، فاختلاها
 وتطورها حادث ، لأن له مبدأ . ونشاهد في السماء سحاييات غير مكبوكة (Amorphe)
 في حال ابتدائي ، ومنها ما تطورت وحدثت في جوها شمس ومجموعات شمسية
 كاملة انطلقت من غمام السديم . وكل ما يتحوّل فهو حادث . فإذا رمزنا إلى
 عدد السنين التي مضت من بدء هذا الاحتلال إلى يومنا هذا بحرف « ن » ،
 وفرضنا في مقدار الموجودات الكونية من الأنومات إلى الشمس والسيارات وما
 فيها — وهو عدد يكاد يكون لانهايتا — وسلمنا بأن احتمال التصادف في الخلق
 ليس كواحد على تريليون ، كما أثبتته لابلان للمجموعة الشمسية ، بل كواحد
 على اثنين ، صار مخرج نسبة لابلان (١/٢) ، نظراً إلى إثباتنا فيما سبق أن
 استقرار كل موجود يتبع نظاماً أصلياً واحداً ، فهو عدد لا يحيط به العقل . ويرى

- ٢٠٢ -

من السلسلتين اللتين ذكرتهما آنفا أن حاصل ن = ١٠ وحاصل ن = ١٠٢٤
وأن حاصل ن = ٢٠ وحاصل ن يكون أكثر من مليون ، وأن حاصل ن =
٣٠ يكون ن أكثر من مليار وهم جرا .

(٢٢) ص ٣١ : لمناسبة المقام استحسن أن أذكر في الحاشية كلمات عن
هذه المسألة التي شوشت أذهان الشباب .

إنه بعد أن ثبت من تدقيقات الحكماء ، ولا سيما باستور ، وتجاربهم العلمية ،
عدم تحمل الحياة الحيوانية والنباتية ، الحرارة الشديدة ، واتضح عدم إمكان
صدورها فورا من تلقاء نفسها ، صارت كيفية نشوء الحياة في الكرة الأرضية
موضع تأمل . فقد فُرض انتقال عنصر الحياة إلى الأرض بواسطة النيازك ، التي
انشقت لسبب ما من بعض الأجرام السماوية المسكونة من قبل ، ولكن تحقق
أخيرا عدم إمكان هذا التصور . وصار فرض فيلسوف السويد «سونت أرنيس»
أكثر قبولا ، وهو .

إن أية بروتوبلاسم كانت على كرة مسكونة من قبل ، يمكن أن تعلق
بزوبعة ، وتصل إلى أعلى طبقات الجو النسيجي ، التي تتعلق فيها الغبار السماوي
الحامل للكهربائية السلبية المجددة للفجر الشمالي .

وتكتسب منه الكهرباء السلبية . ولما كانت الكهرباء بيات من جنس
واحد متنافرة ، يدفع بعضها بعضا ، اندفعت تلك الجرثومة إلى الفضاء ، وعلقت فيها
بذرة من غبار العالم ، ووصلت إلى كرة غير مسكونة خمدت حرارتها إلى درجة
تساعد على الحياة . وظلت سنين كثيرة طائرة في الجو ، ثم نزلت إلى سطح كرة ،
وولدت فيها الحياة .

وتصل هذه الجرثومة (البروتوبلاسم) من الأرض إلى المريخ في عشرين
يوما (في بعدها الأصغر) ، وإلى المشتري في ثمانين يوما ، وإلى نبتون في خمسة

عشر شهرا ، وإلى مدار الشمس الأقرب إلينا في تسعة آلاف سنة . وقد ثبت بالتجارب أن البكتريات تحافظ على خاصية النمو سنين عديدة في ٢٥٠ درجة تحت الصفر في مكان خال من الهواء والرطوبة . ومهما يكن الأمر فهذه الفرضيات والتأويلات وإن صوّرت انتقال الحياة من كرة إلى كرة أخرى ، فمن أين وصلت الحياة إلى الكرة الأولى ، التي هي مبدأ الحركة ؟

إن الجرثومة التي فُرض وصولها إلى الأرض بالصورة المذكورة آنفاً ، ونشأت منها أنواع النباتات والحيوانات بطريق التطور ، محل نظر ومناقشة كما سيأتي :

ضمن علماء جيولوجيا في نتيجة بحوثهم وتحقيقاتهم ، أن الأرض بدأت تتصلب ويتكون لها قشر قبل مليارين من السنين ، وأنها بعد تصلبها أحاط بها بخار الماء زمنا طويلا ، ثم تكاثف البخار وتجمّع ، وصار سطح الأرض كله تحت الماء ، فاعتدلت حرارته تدريجيا . وهذا ما يُسلم به أكثر الحكماء . وبما أنه قد ثبت بالتجارب أن مادة الجيلاتين التي حدثت منها البروتوبلاسم ، وهي أدنى حاملية الحياة ، لا تتحمل الحرارة فوق أربعين درجة مدة طويلة ؛ فلذا لا يمكن حدوث الحياة الحيوانية إلا في الربع الأخير من تكون قشرة الأرض ، أي قبل خمسمائة مليون سنة في الماء ، لأن الأرض كانت محاطة بالماء حينئذ . وعند ظهور اليبس فوق سطح الماء إما ببنافص المياه أو بارتفاع الطين بدفع البراكين تدريجيا ، كانت الجراثيم أو الحيوانات قد أقيمت فيه بمحادثتي المد والجزر ، وأحدثت ما كان منها قابلا للامتزاج بالحيط النسيجي بحسب طبيعتها ، النباتات والحيوانات البرية بالتطور خمسمائة مليون سنة ا مدة طويلة بلا شك ، ولكن ليست غير متناهية ، وكفايتها لصيرورة البروتوبلاسم من تلقاء نفسها إنسانا بالتطور التدريجي محل نظر . والتطور التدريجي لابد أن يكون بالتسلسل الهندسي تقريبا ، لأن كل ما ينضم إلى الأصل يزيد قوته وقابليته للجر والاقتباس ، فيزداد المكسب في كل

لحظة وفي كل حدّ ودرجة . والدرجات الأخيرة تترقى أزيد من الدرجات المتقدمة . إذا ألقينا نظرة إلى الماضي بملاحظة هذا الأساس ألقينا أن نوع البشر تمدنت منذ خمسة آلاف سنة أو ستة آلاف ، تمدناً عظيماً ، وقيدت تاريخ الأمكنة التي استوطنتها . فبذلك الزمان ما علم أن نوعاً من الحيوانات تغير إلى نوع آخر بالتطور . حدث باختلاط النسل بعض تغير في الخيل والكلاب والدجاج ، في شكلها وخواصها ، أو في حيوانات نقلت من إقليم آخر ، حدثت فيها تبدلات عضوية كي تقاوم مؤثرات الوطن الجديد وشدائده ، بيد أن هذه التبدلات القليلة لا تدل على تبدل نوع بنوع آخر . وتبدل لون الإنسان بحسب تبدل الإقليم أو ترقى جلد الحيوان أو تغلظه لا يكون علامة لتبدل النوع .

ومن العلوم أن الحيوانات من أنواع مختلفة لا يلقح بعضها بعضاً ، ولو لقح لم تنتج من هذا التلقيح نتيجة ، وإن ولدت كان ولدها عقياً كالبيغل . ولم توجد في المتحجّرات (Paléontologie) سلسلة أو أمارات تدل على ارتباط أنواع الحيوانات بعضها ببعض . وجد في المتحجّرات هيكل عظمي لحيوان سمى الكويدي (Equidé) يُظن أنه أصل جنس الخيل والخيول وحمار الوحش والبقر ، وهو أصغر من الخيل الموجودة الآن ، وأنواعه مختلفة : نوع في رجله حافر كالخيل ، ونوع له ظلف كالبيغل ، ونوع له أظلاف . وحتى لو فرض أن نسل القرس ظهر منه ، فإنه لم توجد سلسلة تنتهي في مراتبها السفلى إلى الوزغ مثلاً أو إلى الحوت ومنها إلى الحشرات وإلى البكتريات . ونحن لا ننكر كذلك التطور في الحيوانات ، والتحويلات القليلة في عضويتها ، ولكن حدوث كافة الحيوانات من بروتوبلازما وارتقاءها إلى أن تصير إنساناً في زمان محدود غير خليق بالقبول ، رداً قابل للإثبات .

أما الإنسان فلم تكن قدرته ومهارته في نحت التماثيل قبل ستة آلاف سنة أقل مما هي في زماننا . ويُستدل من النظر إلى الأصنام والتماثيل التي انتقلت إلينا أن أشكال الناس في ذلك الزمان وجئهم ، ليست بخالفة لأشكالنا وجئنا .

فإذن لا يتصور رجل ، له إلمام بالتاريخ ، وجود فروق بين رمسيس وكسرى وإسكندر وقيصر ، وبين قواد زماننا ومماسته ، وكذا بين أقليدس وسقراط وكوفوشوس ، وبين حكماء عصرنا ، في المنح والقابلية الفكرية . وإن كانوا لا يعرفون أكثر علوم عصرنا وفنونه ، لأنها تقدمت بعدهم بالتناسب الهندسى ، ولكن هذا لا يدل على عدم قدرتهم على الإحاطة بعلوم عصرنا ، بل إن لهم شرف وضع الأسس للعلوم الحاضرة . وقد وجدت في الزمن الأخير أجساد من كانوا عاشرين قبل عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف سنة ، سالمة من الفساد في قبورها ومتحجرة ، بفضل المواد الكيميائية الواقية ، وهي لا تفتقر عن بنية من في زماننا بشيء ، حتى بألوان الجلود .

وقد اكتشفت بالحفريات الأخيرة آثار متعلقة بمن كانوا عاشرين قبل مئتي ألف عام ، وهياكل عظام أجسادهم ، وليس فيها فرق عظيم عن الإنسان الموجود الآن ؛ ووجدت أسلحة بدائية مصنوعة من الأحجار . وترى على الأسلحة والمفارات التي سكنوها تصاوير منحوتة منظمة . فقد كانوا إذن متمدينين أكثر من قبائل إفريقية وأستراليا والأسكيمو الموجودين اليوم .

فمع أن حدود التطور الأخيرة كان ينبغي أن تترقى بسرعة أكثر بالنسبة إلى الحدود المتقدمة ، لم يظهر فيها فرق محسوس في آلاف السنين ؛ فيلزم للرقى من جرثومة بروتوبلازما أو من حال البهيمة إلى حال القدرة على صنع الأسلحة ونحت التصاوير نحتاً متقناً من تلقاء نفسه (من غير إلهام الغيب) أمد طويل جداً . إذا لم يُظهر التطور التدريجي فرقا في نوع ذرى الأرواح وفي شكله في خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف ، أو مائة ألف أو مائتي ألف من السنين (اكتشف أخيراً في الصين عظام إنسان قُدِّر قدمها بمليون سنة) ، فلا يسلم العقل بتحول الجرثومة من (بروتوبلازما) إنساناً في خمسمائة مليون من السنين .

وأما فرضية نشوء الإنسان من تطور القردة فليست بمبنية على أساس .

فالشمبانزى ، وهو أذكى أنواع القردة ، ما استطاع إلى الآن أن يتعلم كلمة واحدة من لسان الإنسان ، على حين أن أدنى نوع الإنسان الأسترالي والزنجى المتوحش إذا ربوا من صغرهم ، يمكنهم أن يتعلموا لسان المتدنين من الناس ، ويعرفوا الصنائع ، بل يمكنهم أن يتعلموا كثيرا من العلوم وحتى الفلسفة . فعلى هذا هناك فاصل عظيم بين الطبقة السفلى للإنسان ، والطبقة العليا للقردة . لو كان هذان النوعان من الحيوان فى سلسلة واحدة لم تبقى الحدود البدائية وتختفى المراتب المتوسطة دون أن تترك أثرا ، مع أنها يلزم أن تدوم أكثر منها ؟ ولِمَ لم يشتمل قانون بقاء الأصالح على الحدود البدائية وانحصر اشتغاله على المراتب المتوسطة ؟

وصف جُستاف لوبون فى كتابه للسى « الحضارات البدائية » القبائل الوحشية ، معتمدا على روايات بعض الرحالة ، بـعدم الأهلية لشيء ، وبسوء الطبع والقسوة وأنهم أشبه بالحيوانات منهم بالإنسان . واستدل من هذا الوصف على أنهم فى المراتب المتوسطة بين الإنسان والحيوان فى سلسلة التطور .

وليس لى علم بحياة التوحشين الاجتماعية من أبجائى الخاصة ، بل من روايات كتب السائحين ، فلذا لا أقدر على الاعتراض فى هذا الشأن ، ولكن هؤلاء الأقوام ، إذا نُظر إليهم منفردين فلا أشارك هذا الفيلسوف فى رأيه . فقد عرفت مذ كنت صغيرا فى منزلى وعند كثير من أقاربى وأصدقائى معتقين من العبيد من قبائل مختلفة فى إفريقية ، وأولادهم الأحرار . فأولاد إفريقية إذا أخذوا من أهلهم وهم صغار ووقعوا فى أيد طيبة كانوا أصدقاء صالحين بلا استثناء . حقا أنهم لم يكن لبعضهم استعداد لتعلم الحساب ، ولكن فيهم الأذكاء كذلك مثل نادرأغا ، أحد خصيان السلطان عبد الحميد ، الذى كانت له كفاية فى جميع المعارف ، ولا سيما الحساب والكتابة ، وقد نشأ من أغوات قصور العثمانيين من يُمَد من العلماء والأدباء ، وصادفت فيهم من ولدوا فى تركيا وآباؤهم من إفريقية ، وصاروا مديرى التحريات ، ومفتشى الحسابات ، وأطباء حذاقا وضباطا أركان حرب . وبخلاف

ذلك الحيوانات الأهلية التي تطوف حولنا من زمان بعيد ، والوحوش والطيور التي تعيش وتتربى في حدائق الحيوان جيلا بعد جيل ، هل يُشاهد فيها ما اقترب إلى الإنسان بمخصلة ما ؟

إن الأقوام والقبائل المختلفة وإن لم يقطعوا مراحل التمدن بدرجة واحدة ، فأفرادهم يتساوون في القابلية والفطرية مع أفراد سائر الأمم . وكما أن هناك تفاوتاً في القابلية بين أفراد قوم واحد ، فإن هناك تفاوتاً كذلك في القابلية ، بين القبائل والشعوب الإنسانية ، ولكن الإنسان لإنسان ، والحيوان حيوان بوجه عام .

أحسب مستدلاً بهذه الملاحظات أن نظرية تطور الحيوان ليست نتيجة تدقيق عميق ، ومع ذلك أولع بها الناس ، من أجل الآراء التي وُجّهت من قرن أو قرنين ، على الحكومات المستبدة المدعية الاعتماد على الأديان ، ونفرت الناس من الدين . فكلّفوا بالنظريات التي تخالف العقائد الدينية .

وكثير من علماء التاريخ الطبيعي ، لا يقرون بالعلاقة النوعية بين الإنسان والقرود .

أولاً — لأن غذاء القرود الطبيعي الفواكه ، وأسنان الإنسان وأجهزته الهضمية صالحة لأكل كل شيء . وهو على قول المؤرخين لم يعيش في الزمان الأول إلا على اللحم ، ولو كان لحم أبناء نوعه . وكيف يقبل العقل أن ينشأ نوعان مختلفان في أصل غذائهما إلى هذا الحد ، بعضهما من بعض .

وثانياً — لأن الزاوية الوجهية للإنسان تتراوح بين ثمانين وخمس وثمانين درجة ، في حين أن الزاوية الوجهية للقرود ٢٦ درجة . وهكذا الزاوية الوجهية لسائر الحيوانات أو أكثر .

وثالثاً — لأن ثقل منخ رأس الإنسان يتراوح ما بين ١١٠٠ و ١٣٠٠ جراماً وثقل منخ رأس القرود « أورانج أوتان » خمسمائة جرام ، مع أنه أكبر من

الإنسان حجباً . وعدم حاجة أولاد القردة حين ولادتها إلى المعونة ، وسرعة نموها ، تدل على أنها من البهائم طبيعة . إنه وإن سُلِّم بأن القرد أشبه الحيوان بالإنسان من جهة البنية والصورة ، بيد أنه من جهة الذكاء أبعد عنه من كثير من الحيوانات .

ولما تبين بأمثال هذه الملاحظات والتدقيقات الأخيرة ، بطلان أقوى أدلة مروجي نظرية التطور ، وهو « أن الجنين يتحول في رسم أمه إلى أشكال شبيهة بأجنة الحيوانات التي مثَّلها الإنسان حين تطوره » ، فُقدت أهمية نظرية التطور التي وضعها « لامارك » و « داروين » وبالغ فيها « هيكل » ومن ساهم . إن قانون التطور سائر في العالم ، ولكن المستبعد هو تطور جرثومة من تلقاء نفسها في الكرة الأرضية المحدد عمرها ، حتى تصير إنساناً . ووجود القانون لا يفنى الإنسان عن الاحتياج الفطري إلى البحث عن واضعه .

وظهرت في الزمان الأخير فرضية الوثوب (Mutation) أى تطور أنواع الحيوانات بالوثبات السريعة والفورية ، وإن كانت استنتجت أولاً من التحولات السريعة المشاهدة في النباتات ، إلا أننا لا نعلم إلى متى يدوم روعها (موضحها) . ثم إننا إذا سلمنا بالتحولات السريعة فلا بد لنا من البحث عن سببها ، ولم يبين واضعوها أنهم اكتشفوا لها سبباً .

قال فرنكلين العالم الأمريكي المتخصص في علم الحيوان في كتابه : « سير التطور البشرى » : « إن تطور الإنسان من غير استمداد من قوة معنوية ، وتقدمه في الطريق للرسم للرق ، من الحيوانية إلى الإنسانية ، يستحيل كما يستحيل في مطبعة جمع كتاب من تمثيلات شكسبير بالقاء الحروف كيفما اتفق بدون تفكير . وليس من شك في أن التطور أوجد الإنسان لا من المصادفات البحتة ، بل هو تطور كانت فيه من أوله إلى آخره يد الله القادر المتعال » . إن

هذه تذكرة من رجل عليم ، للذين ليس لهم اختصاص في علم من العلوم وينتهزون
الفرص للإِنْكَار كما سمعوا من الروايات الصادرة من عقول الحمقى .

إن امراً متبعاً ما كُتِبَ عن علم الجيولوجيا وعلم الحيوان والنبات ، ولوتبعاً
سطحياً ، يطلع على الأسرار والحكم الخفية التي تدل بتنوعها وتعددتها وتوجهها
بكمال الانتظام إلى هدف معين ، على تأثير الصانع العليم الحكيم ، لا باحتمال
أربعة تريليونات بالنسبة إلى واحد ، بل كنسبة حاصل ضرب تريليون في
تريليون إلى واحد . فكل الموجودات أنقذت الخالق القدوس وحكمته . وآمنت
بهذه الحقيقة بكمال الاطمئنان ، وصدقها بوجداني وعقلي وجناني .

(٢٣) ص ٣٣ : هذه نظرة منصفة ، ومتفقة مع الدين ، ولكن للتأخيرين
من العلماء لا يستبعدون خلق المادة وتكوينها ، كالجبهة المنكرين . قد ثبت
بعد ما اكتشف الراديوم في الزمان الأخير أن أصغر ذرة مادية تكن فيها قوة
عظيمة خارقة للعادة ، وتبين بالتجارب الصحيحة ، والحسابات الرياضية ، أن الأمر
ليس كما ظن قديماً ، بأن القوة عرض غير مفارق للمادة مربوط بها ، بل ذهب
إلى أن المادة حدثت من تكاثف القوة . فإذا تحقق هذا الرأي تماماً آمن كل
مرتأب بأن المادة خُلِقت بقدرة الخالق المتعال ، ذي القوة المتين .

(٢٤) ص ٣٧ . الجمل التي داخل الأقواس الصغيرة « هي أقوال
للمعارضين والتي ذُكرت خارجها هي ملاحظاتي .

(٢٥) ص ٤٠ : كل ما حكيت عما يتعلق بعلم الفلك ، وعن الأنومات
يستند إلى تجارب وحسابات العلماء . وأما هذه للدعيات فليست إلا فروضا
وتصورات مجردة .

(٢٦) ص ٤٢ : استخرج العالم الرياضى الشهير آينشتين لتعيين تزايد
جوهر الشيء عند الحركة الدستور الآتى :

(جو = $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$) « فالجو » رمز لجوهر الشيء في الحركة و « ج »
 لجوهره في السكون و « س » لسرعته و « صم » لسرعة الضوء . وأنه يفرض أن
 « صم » و « ج » و « س » تكون هذه النسبة : « جو » $\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ وهذه المعادلة
 الجبرية تدل على كل قيمة غير معينة . ويجوز أن معارضا يستفيد من هذا ويدعى قائلا :
 إنه وإن لم يكن للأثير إلا كدجوهه إلا أنه يحدث منه جوهر ، إذا كانت سرعة الزو بعة
 مساوية لسرعة الضياء . وأما الدستور الذى يبنى عليه النسبيون كل نظرياتهم ، وهو
 (ل = $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$) يفرض فيه أن س = صم فيصير « ل » صفرا .
 و « ل » هو بعد الشيء المتحرك في اتجاه الحركة و « ل » بُعد الجسم نفسه في حالة
 السكون ؛ ويستدل منه على أن المادة لا تحدث من حركة الشيء بسرعة الضوء ،
 وأن المادة ذات أبعاد ثلاثة . وأن فرض (س < صم) أى أن « س » أعظم من
 « صم » صارت قيمة « جو » أو « ل » سلبية وهى لا تدل على شيء في الوجود .
 (٢٧) ص ٤٨ : والصفات الإلهية بناء على العقيدة الإسلامية هى الصفات
 السلبية ، وهى : الوجود ، والقدم ، والبقاء ، والوحدانية ، والخالقة للحوادث ،
 والقيام بالنفس . والصفات الثبوتية هى : الحياة ، والعلم ، والسمع ، والبصر ،
 والإرادة ، والقدرة ، والكلام (الكلام النفسى) ، والتكوين . فأية صفة منها
 مغايرة للعقل ، ومناقضة للعلم ؟

(٢٨) ص ٤٨ : بما أن نظريات النسبية التى اكتشفت أخيرا لاعلاقة لها
 بأمر التكوين ، فإنى أسكت عنها . وقد اعترف النسبيون بأن لاعلاقة لنظرياتهم
 بهذا الأمر . كما قال جان بكرل وهو من الحكماء المعروفين : إن هذه النظريات
 لا تتعالى إلى البحث فى الأسباب الغامضة للحوادث ؛ فلا تقول شيئا عن أصل
 هيولى العالم وطبيعته ، بل هى عبارة عن قوانين الطبيعة باللغة الرياضية ، وتفسيرها
 تفسيراً هندسياً ، وتحليلها تحليلًا تاماً . وقال « أدنغتون » : إن « هذه النظريات

علم الأشكال وليس علم الجوهر .

(٢٩) ص ٤٩ : جُستاف لوبون ، تطور القوى (Evolution des forces)
ص ٣٦٦ (في النسخة الفرنسية)

(٣٠) ص ٥٠ : أكرر مرة أخرى أنى لا أتصور بهذا الكلام أن الله
هو هذه القوة — حاشا وكلا — ولكنى أريد أن أفهم أن الخواص التى تُسلم
بوجودها فى القوى والأسباب الثانية ، من العبث إنكار وجودها فى العلة
الأصلية الأولى .

(٣١) ص ٥٦ : كان لايبنتز (Laipnitz) وهو من فلاسفة الألمان يقول
بتشكل العالم الجسمانى والروحانى من عنصر بسيط غير متجزئ عار عن الأبعاد ،
فقال ، حاوٍ للقوة والحياة . وإذا كان الأمر كذلك فلم يُحرم الحياة القسم الأعظم
من الكائنات ، التشكل من ذلك العنصر بعينه ، المحتوى على الماديات والجادات ؟
(٣٢) ص ٥٧ : ليس لفظ « مشترك المقياس » هنا بمعناه الرياضى . فلذا
يلزم أن نفصله قليلا ، فنقول :

. اتخذ الناس لمساحة الأبعاد ولتعيين القادير مقياسا بالتمثيل بالتر ، يقاس به
وأجزائه وأمثاله الطول والمسافة ؛ وبمر به ومكعبه أو أجزائهما وأمثالهما السطوح
والحجوم ؛ وبثقله الماء الذى يستوعبه مكعب ديسيمتره ، وبأمثالها توزن الأثقال ؛
وبكيلوجرامته [القوة التى ترفع ثقل الكيلوجرام إلى ارتفاع متر] وأجزائها
وأمثالها القوة الميكانيكية ؛ وبسُعره [الكالورى وهو مقدار الحرارة الذى يرفع
سخونة كيلوجرام من الماء بدرجة واحدة] آثار الحرارة . وبمثل هذه المقاييس
يُقَدَّرُ انبساطُ البحار والضغطُ الجوى وارتفاع الصوت وشدة الضوء ، والكهرية
والمغناطيسية ، وحتى عيار المسكوكات المعدنية . وترجع كل هذه المقاييس بلاواسطة
أو بواسطة إلى نظام المتر . وعلى هذا كافة الأجسام والقوى المادية الموجودة فى

الدنيا مشتركة المقياس ، ولكن ليس للروحانيات مقياس . فلا يقاس ذكاء الإنسان وغيرته وحجته ، بطول قامته وسعة صدره أو بثقل جسمه .

(٣٣) ص ٥٧ : يذكر المحققون في كتبهم حوادث غريبة في ظهور النبات ونولد الحيوان ، ولكنى ألزمت ذكر أمثلة من أحوال عادية ، وحادثات تقع كل يوم ، ويسهل تحقيقها .

(٣٤) ص ٦٢ : الخطوط الشعاعية منحنية ، بناء على حسابات آينشتين ، والدائرة التى ترسمها هذه الخطوط ، يقطعها الضوء فى تسعمائة مليون سنة . وعلى محيط الدائرة نقطتان أبعد ما بينهما متقابلتان قطرا ، فالبعد الذى يمكن رؤيته ، يفرض تكمل الآلات الرصدية إلى هذا الحد ، لا يتجاوز هذه الدرجة .

(٣٥) ص ٦٢ : على قول بعض الفلكيين ، تسير محرّتنا نحو برج الجدى بسرعة « ٧٥٠ » كيلومتر فى الثانية . وهذه الحسابات طويلة ومشكلة ، ولكنها جديرة بالثقة ، لاعتمادها على الأرصاد .

(٣٦) ص ٦٢ : ذهب الفلاسفة فى خصوص الزمان والفضاء ، إلى قياسات وفرضيات عسيرة التعداد ، وأجروا فى هذا الوادى أنهارا من المدااد ؛ وملاحظاتى فى هذا الباب مخافة لأراء بعض المعاصرين والمتقدمين من الحكماء . ولكنى أزعّم أن الأمثلة التى ذكرتها آفا ، والتى هى ترجمان وجدان البشر ، خليفة أن تكون عوبا على تفهم ما سرده من الآراء . وأما بُعد الاختلافات فى تنهى الفضاء وعدم تناهيه ، فأظن أنه نشأ من الاختلافات فى فهمه وتعريفه . إن كان المراد من الفضاء الوسط (Milieu) الأثيرى ، فالأحرى بأن يوصف بـ « لاهلاء ولا ملاء » ؛ فحينئذ يمكن أن تقبل محدوديته ، وإن كان الأثير ساكنا سكوا مطلقا ، والموالم تسير فى داخله ، ولا يمكن أن تتجاوز عن حدوده ، لأن تلك الحدود تصير لها هاربة حائلة للماديّات ؛ لأنها لو جاوزتها لانتشرت الوجودات المادية

بأنحلال روابطها كلها ، بناء على النظريات الأخيرة القائلة بالآثير . وإذا كان الوسط الأثيرى — من قبيل السفينة التى تنقل الأشياء والأشخاص الثابتة والمتحركة فى داخلها — سائرا ومتحركا بالحركة العامة الانتقالية ، مستصحباً جميع الكائنات ، فيلزم أن يكون الفضاء الخالى الذى يسير فيه الوسط أو الأوساط الأثيرية المشتملة على الججرات والعوالم سيرا سرمديا ، غير متناه .

(٣٧) ص ٧١ : إن طول كل موجة هو المسافة الواقعة بين أعلى نقطتي موجتين ؛ فطول موجة الشعاع الأحمر $\lambda_{\text{أحمر}}$ من الميكرون (الميكرون $\lambda_{\text{أحمر}} = ١٠٠٠٠$ من المتر) ، وطول موجة الشعاع البنفسجى $\lambda_{\text{بنفسجى}}$ من الميكرون ، وطول موجات الأشعة الكيميائية فوق البنفسجية أصغر من ذلك ، وموجات الأشعة الحورية تحت الحمراء أعلى من الميكرون ؛ وتمتد الموجات الكهربائية حتى الكيلومترات .

(٣٨) ص ٧٢ : كان العلامة آينشتين يذهب إلى عدم الحاجة لمثل هذه الواسطة لانتشار الضوء ، ولكنه اعترف فيما بعد بلزوم وجود لطيف ، عار عن المادية والفعل والحركة ، يكون واسطة للجاذبية والتجليات الطبيعية فى الكائنات قاطبة ؛ وبهذا اعترف ضمنا بوجود آثير .

(٣٩) ص ٧٣ : فى إمكان المعارضين لهذا أن يوجهوا هذا السؤال للمعتز : « ما الحكمة فى وجود قوى ضارة تدفع الإنسان إلى الشر ؟ » . إذا سلم بعسر إدراك المقاصد الخفية من أفعال الله سبحانه وتعالى كعسر إدراك ذاته ، فقد هذا السؤال قيمته . ومع ذلك يمكن إبداء الملاحظة الآتية على أن يكون جوابا عقليا : بضده يتكشف كل أمر وكل حال فى هذه الدنيا ؛ ففيها الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، وقبول الحياة الإنسانية كما هى شرط للباحثة . ومن السلم بأن تنازع البقاء فى هذه الدنيا ، والتطور التدريجى المترتب عليه ، إنما يحدثان بتصادم الأضداد . فلو كان كل أفراد البشر عبّادا ورعين ، مجرّدين عن اللبيل

والشهوات الدنيوية ، لما تم هذا الرقي الذي نشاهده ، ولُحِـرِمت البشرية حتى نمد يد أسباب حياتها . على حين أن المخلوقات كلها ، حتى أصغرها وألطفها ، من ضروريات ملك هذه الخليقة وخدمه وعمله . وسيظل الإنسان ، عالماً أو جاهلاً على خدمة المراد الإلهي وملك الخليقة ما وسعه ذلك ، خاضعاً لقانون الأضداد .

وخليق بالذكر بعد التسليم بهذا الأساس ، أن بعض العقائد العتيقة السخيفة ، التي تجعل القوة الشيطانية الشريرة ، معادلة للذات الرحمانية ، وهي الخير المطلق ، باطل بطلاناً تاماً . فالله الواحد الأحد ، هو خالق الكل . ومن مخلوقاته القوى الشيطانية . وليست هذه القوى إلا من خدم المقاصد الإلهية الخفية ، وعمال ملك الخليقة .

(٤٠) ص ٧٤ : يرى المستر فوكس من مشاهير علماء الطبيعة أن عدد اهتزازات الجو والأثير ، وتموجّه في الثانية ، لحدوث المحسوسات اللطيفة المنتشرة ، بالتموجات الجوية والأثيرية ، كالصوت والكهرباء والضوء ، متناسبة مع قوة العدد «٢» (حاصل رفعه) . فلأجل حدوث الصوت يلزم تموج قوة الجو «٢» من «٢٥» إلى «٣١٥» أي من ٣٢ إلى نيف ٣٢ ألف مرة . ولحدوث الكهرباء يتموج الأثير «١٣» أي نيف ومليار مرة ؛ ولظهور الحرارة والضوء من «٢٤٨» إلى «٢٥٠» أي ٢٨٠ تريليون وأكثر من كتريليون مرة ؛ ولظهور أشعة أكس X (رونتجن وشعاعين منتشرين من راديوم) من «٢٥٨» إلى «٣٦١» أي ٢٨٨ كتريليون ونيّف وكتتليونين مرة .

إن الناس لا يعلمون ولا يحسون إلا إلى القوة السابعة عشر من رفع العدد «٣٦١» كالصوت والكهرباء والضوء وغيرها من الأشعة ولكن الآثار التي تنتجها الدرجات ٤٨ الباقية وما لا يُستبعد تأثيرها بعد العدد «٣٦١» مجهولة كلها .

(٤١) ص ٧٥ : يفرض بعض العلماء الأحوال الغيبية التي لا نستطيع

إدراكها ويتصورها بأنها أثر موجودات متحيزة في فضاء ذي أربعة أبعاد (الفضاء الزائد Hypperspace). وإذا أن إيضاح نظرية الفضاء الزائد بالتفصيل ليس من موضوع هذا الكتاب، فإني أكتفي بذكر فكر إجمالي عنها.

تولدت نظرية الأبعاد الأربعة من إمكان حل للمعادلات من الدرجة الرابعة، على حين كانت النظرية الخاصة بالأبعاد الثلاثة المولفة من الخط والسطح والجسم أى الطول والعرض والعمق في العالم الجسماني، تحمل حساباتها بالمعادلات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، تصوّر بعض العلماء وجود بُعد رابع في عالم الإمكان الذي لا ندركه. ولكن آينشتين يروّج حصول المعادلات من الدرجة الرابعة بادخالها في الحساب الزماني ولا يرى حاجة إلى تصور بُعد رابع.

وأما أرى أن هذا الرأي أقرب إلى العقل. ولكن بما أن الأحوال الغيبية مجهولة لنا، فسواء أكانت في البعد الرابع أم البعد للثلاثة أم محرومة من الأبعاد، فلا فرق عندنا. ويكفي التسليم بأنها خارجة عن طاقة إدراكنا الخلق.

(٤٢) ص ٧٦: مثل هذا الاعتراض ماهو إلا سفسطة مبنية على جهل، مخالفة للعقل والمنطق والفلسفة. وليس في قدرة الله ورحمته وحكمته، القرب والبعد والصغر والكبر، فإن الصفة السبحانية محيطة بالكون من أصغر ذرّته إلى أكبر الأجرام والأكوان ونافاذة فيها. فليس لمن يجهل هذه الحقيقة حق في استقصاء المراد الإلهي فحسب، بل ليس له أن ينبس ببنت شفة في هذا الأمر. إن الإيمان بما دخلت في الأديان من الخرافات باسم العقيدة — وسنبحث فيها — إنما هو أثر حق وجهالة. إلا أن المحاولة لتحديد تصرف الله ومراده حسب بحثنا وإدراكنا عي أكرّمه وضلال.

(٤٣) ص ٧٧: يَنْتِج زوج من الذباب العادي خمسا وعشرين مليوناً من الأولاد والأحفاد في العام. وإذا قدّر عدم موتها فإن ما ينتج في خمسة أعوام

يبلغ ($10^{35} \times 32$) أى يكون مدلول 35 صفرا إلى عشرين العدد 32 . وإذا قُدِّر حجم ذبابة مليمترا مكعبا (وهو في الحقيقة أكبر منه) فيحدث من تراكم بعض هذا العدد فوق بعضه بلا فاصل ، حجم أكبر من الشمس ، التى هى أكبر من الكرة الأرضية مليونا ومائتى ألف مرة .

يضعحى من الأحياء الدورية ثلاثين بيضة مرة واحدة ، وينتج سبعين بطنا فى العام ، فيبلغ مقدار ما ينتجه فى عام ($10^{12} \times 25$) أى حاصل ١٠٢ صفرا إلى عشرين العدد ٢٥ . ولو فرض حجم الحى ميكرونا ($\frac{1}{1000}$ من اللتر) مكعبا ، فالحجم الناتج من تراكم بعضها فوق بعض بلا فاصل ، يكون مكعبا فى ضلع ما يقرب من ثلاث تريليونات سنة ضوئية . على حين أن قطر الجرة التى تدخلها مجموعة شمسنا ما هو ، على قول پوانكارى ، إلا نيفا وتسعة آلاف سنة ضوئية . [ذكرت تقدير پوانكارى للتزويد بفكرة ، وإلا فقد رُصد بأحدث وسائل المساحة ، كواكب تبعد مسيرة مليون سنة ضوئية] .

وتتبادل الأحياء المائية والنبات وتكاثرها على هذه الصورة . ويفهم من هذا أنه إن لم يكن الموت ، فتتبادل الحيوان والنبات يجعل الحياة مستحيلة ، ويبيد ملك الخليقة . فلماذا تقوم الحياة على الموت ، وعلى الموت غير الطبيعي . وتجري وفرة التماس على نظام خطر في الأحياء الدنيئة والنبات ؛ ولهذا تتم الموازنة بكون الصغار طعاما للكبار .

إنما قصد بإيراد هذه الأرقام ، تزويد أرباب التأمل والبصيرة من القراء
السكرام بفكر إجمالى ، ومثال على عن عظمة الخلقة وحكمها البالغة ، وعن النكت
الدقيقة حول قانون الطبيعة . ويمكن أن يقال « إننا إن سلمنا بكون الإفراط فى
التناسل إلى حد يفوق تصور كل شخص فى بادئ الأمر ، يكون سببا للمقاتلة ،
فإنه يلزم التسليم بأسباب خفية صحيحة غير مفهومة بعد ، وبأسباب لن نفهم للتناسل
للعاجل المريع .

(تُحَل ما ذكرت من الأرقام الحيرة للعقول بالحساب البسيط . وأما إنتاج زوج من الذباب ، عشرين مليوناً من الذرية في عام ، ووضع الأحياء الدورية ثلاثين بيضة مرة واحدة ، وإنتاجها سبعين بطناً في عام ، فن الحقائق التي أظهرها علماء الحيوان بتحقيقاتهم وأبحاثهم الدقيقة) .

(٤٤) ص ٧٩ : إن الأشخاص الذين باحثهم في هذا الموضوع ، لم يقدرُوا على إدراك وقوع الإلهام للناس من الله . ولم لا ؟ لا يستطيعون إيضاح ذلك . من يفكر تفكير الإنسان يحس ويصدق وجود ميزات كثيرة للإنسانية ، تفوق بها على سائر المخلوقات . ولا جرم أن تفكير الإنسان في مثل هذه الشؤون العلية دليل كاف على شرف نوع البشر وميزته . فلا معنى للفرض والتصور بأن الله خلق عباده المختارين ثم تركهم وشأنهم . أليظن منكرو التدخل المعنوي في شئون الناس ، يحجز العلم والقدرة السبحانية عن الإحاطة بالفروع الكونية ؟ أم يستبعدون اختيار حافظ النظام جل شأنه أى نوع من التدبير للمحافظة على نظام العالم ؟ أم يفرضون تعطيل مكوّن الكون فعاليته بعد التكوين ؟ . إن مثل هذا التفكير لواه . وأذكر هنا بعض حوادث لا يوضح معنى لفظ الإلهام :

ذهبت إلى مكان بأمورية مؤقتة ، في أثناء ما كنت في هيئة أركان حرية الجيش العثماني الخامس (جيش سورية) ، وكانت قافلتنا تسير حين العودة في ليلة مظلمة عن طريق « كرك - طفيلة » ، على ظهور دواب ضعيفة متعبة ، مرخية العنان لهذه الحيوانات النعسانة نحو الجهة المقصودة ، على زعمها . واستيقظت فجأة حوالى منتصف الليل ، فشرعت في مشاهدة السماء مستعجلاً . ولما لم أعر على النجم القطبي مع اتجاه طريقنا نحو الشمال ، اوقفت القافلة ، وفقشت السماء حتى تحققت أن سيرنا كان إلى عكس الجهة المقصودة تماماً . حَقّاً أن دواب القافلة لم تفسر وجهتها نصف دائرة مرة واحدة ، بل تحولت إلى العكس سائرة في قوس كبيرة بالتدرج ، ولكن أين جهة الانحراف ، أمى المشرق أم المغرب ؟ ففي الشرق حتى العراق ، وفي الغرب

حتى بحر لوط ، لا يحتل وجود بلدة أو جرة ماء ، وربما عسر تمييز الطرق الصحراوية ، التي ليس بها ما يعين الاتجاه ، بل استحال ! وإذا طلعت الشمس فستكون في الصحراء قبورنا من العطش والأوهام ! وبينما كان الدليل يفهم هذه الحالة بلغة نصفها عربي ونصفها تركي ، متألما مرتاعا لاحظت شبحا بالجهة الغربية — وأنا قصير النظر قصراً شديداً ، وكاره استحال النظارات — فأريته للدليل . فأسرع إليه ، ولم يمض غير دقيقة حتى بشرا بصوته الجمهوري ، باهتدائنا إلى الطريق . كان الشبح ضريح جعفر الطيار رضى الله عنه ، ومنه طريق آخر ذاهب إلى كرك ؛ وكنا انحرفنا عن طريقنا مسيرة ساعة إلى الغرب . فن أيقظي بجموار هذا الضريح ، الذي يكاد يكون أمانة وحيدة في هذه النقطة من الصحراء ؟ ومن حفرتني على مشاهدة السماء ؟ ولو استيقظت بعد ساعة لكانت القافلة كلها طعاما لوحوش الصحراء وحيواناته !

ومثال واحد لا يكفي لإفحام المعارضين : حدث في الشام أيضا ، أن أصيب واحد من أحب أصدقائي بمرض . ففي ذات ليلة قرر الأطباء عند الصباح انتهاء الأزمة وزوال الخطر ، فانسحبت مستريحا إلى غرفة نومي . وما نمت نصف ساعة حتى رأيت فيما يراه النائم رجلا ، متوسط القامة ، عريض النكبين ، محمر الوجه ، قصير الاحية ، لا بسا ثوبا نظيفا ظريفا في زى بين العلماء والدرائش ، وجيها مهيبا محبوبا ، وقال لي : « قم فأنقذ صديقك ! » فاستيقظت مرتعشا وكأني رأيته خارجا من حجرتي ، فأسرفت حافيا إلى غرفة المريض . كان المريض مغمى عليه ، ومن حوله يحاولون إسعافه . فما أسرع ما أرسلت كل من باليت إلى بيت كل طبيب . ثم اندفعت عاريا مضطربا كمن به مس من الجن ، إلى منزل عثمان باشا رئيس أطباء الجيش ، وكان مقابلا لبيتى . فانتزعت المسكين من سريريه ، وأخذته إلى المريض ، وأمكن تلافي الخطر بسرعة المداواة . لقد أجمع الأطباء على أن المداواة لو تأخرت بضع دقائق لما نجا المريض . فمن كان موقظي ومهيجي ؟

حدث أم : عُنِيت في سنة ١٩١٦ لقيادة الجيش الثاني للرسل نجدة للجيش الثالث ، على أن تشمل قيادتي كل الميدان الشرقى . ومنذ أواسط يولييه (تموز) ابتدأت حروب شديدة في جبهة الجيش الثاني ، وكان الروس يلقون بقواتهم التي سحبوها من خطوط جيشنا الثالث ، بعد أن شنتوا شمله ، على الجيش الثاني الذي احتشد ببطء شديد ، وأدخِلت جميع قطعات الجيش الثاني خطوط القتال في بداية أغسطس ماعدا الآلى واحد احتُفظ به احتياطاً خلف ربرة تُدعى « قرا بابا داغى » . وكان قائد الجناح الأيسر لموقعنا ، حصل على معلومات دالة على هجوم الروس على موقعه ، فأخذ يطالب ملحقاً بالحق الآلى الاحتياط حالاً بالقوة التي يقودها ، وقائد الفرقة يؤيده في طلبه . لم أر هذه الأخبار خليقة بالثقة ، ولهذا تلكأت بضعة أيام في إسعاف الطلب . وفي ذات مساء انهالت على أخبار من جهات مختلفة ، فوافقت على إرسال الآلى بكرة الغد . إلى ، بناء على تنبيه بعض الوقائع التاريخية ، أنحاشى في الأدوار المهمة للحرب — مهما بعدت ساحة القتال — خلع أثواب ليلا ، خشية التأخر في إبلاغ الأخبار . وفي تلك الليلة كذلك نمت ملتحفا معطى الثقيل (يامجى) على مقعد كبير ، بجانب المنضدة بخيمة الأعمال . واستيقظت فجأة بحس غريب ، فأنكبت على الخريطة ، وشرعت في بحث الموقف بصفاء ذهن تام . فقرر رأي من جديد على عدم وجود احتمال كثير لوقوع هجوم حقيقى على جناح جيشنا الأيسر ، ولو وقع فلن يكون وخياً ، على حين أن « قرا بابا داغى » مفتاح مواقعنا كلها ؛ فأسرعت إلى التليفون ، وأمرت قائد الآلى ألا يتحرك من مكانه . وفي الصباح التالى انهالت الطلبات بسوق الآلى الاحتياطى إلى نهاية الجناح الأيسر ، فمجزت عن مقاومة إصرار المظلمين على الوقائع عن كسب ، ورضيت بارتحال الآلى ، لبرقية تلقيتها وقت الغروب . تحرك الآلى بسرعة بدون النظر إلى الظلام ، إلا أنه لم يكد يقطع كيلو مترين حتى اضطر إلى التوقف لالتواء الطريق ووعورة الأرض ، انتظاراً لطلوع

القمر . ولما طلع القمر كان الروس يقومون بهجاتهم الحقيقية على « قرا بابا داغى » ، وقد استولوا على مواقعنا المستحكمة ، فلم ينقذنا منهم إلا الهجوم المقابل ، الذى قام به هذا الآلاى على جنبهم ، وهم يحاولون الاستيلاء على الربوة التى كانت نقطة ارتكازنا . فلوارتحل هذا الآلاى قبله بيوم ، لسقط « قرا بابا داغى » وانشق ، خط قتالنا ، وأصيب الجيش ، نظرا إلى وعورة الأرض ، بهزيمة منكرة ، واحتلت الأناضول ، وقُطِعَ خط رجعة الجيش الذى كان يبلد العرب انقلبت الآية ببقائه فى موضعه : طُرِدَ الروس ومنوا بخسائر فادحة فى أثناء تراجعهم ، فلم يقدرُوا على استئْثاف هجومهم . من الذى أيقظنى من النوم ومن الغفلة قبل هذه الموقعة بأربع وعشرين ساعة ؟ قد حدث لى مثل هذا الحادث خمس مرات أو عشرين فى أثناء حياتى . ومما يجدر بالذكر عدم تقدير أهمية هذه الحالات حين وقوعها ، ولعل هذا هو السبب لنسيان كثير منها . ولكنى واثق من أن كل امرئ اعتاد التأمل فى حياته ، وخاصة كل جندى ، يصادف بضع حوادث مثلها حين يراجع ماضيه فى ذهنه ، وأما حملها على اهتزازات ذرات وحجيرات دماغ مضطرب بأفكار المستقبل ، أو ما شاكلها ، فما هو إلا هذيان ، كما أن تشبيهه بالحس قبل الوقوع ، لا يحل المشكلة . لأن حقيقة هذا الحس لم يفسّر بعد تفسيراً مادياً . فالأحوال المجهولة الماهية كهذه ، هى أثر من آثار قوى غيبية ، وسيالات لطيفة .

إن هذه الحالة الروحية التى تظهر فى كل إنسان قليلاً أو كثيراً ، إذا سميت ما بلغ منها الكمال وحيّاً ، لم تبعد عن الحقيقة ؛ وإن هذه التلقينات أثر قوى متوسطة تسمى ملائكة بلسان الشرع . وكما أن الله هو السبب الأول لكل أمر ولكل حال من الكوّنات المادية ، التى تظهر باجتماع من قوى وأسباب متوسطة وتالية ، فإن مدبر هذه التلقينات كذلك هو الله ذو الجلال .

إنى أكرر فأقول لما كانت كيفية الوحي أيضاً من الأسرار السبحانية ، فلا ينسج لها علم الإنسان وإدراكه ، فلذا لا نكون بهذا التشبيه قد قننا بإيضاح وجه

الوحي وصورته ، وكنهه وحقيقته ، وإنما أظهرنا تفاهة أقوال المنكرين القائلين باستحالته وبطلانه .

(٤٥) ص ٨١ : فكرت بعض زوجاته الطاهرات الانتفاع بالثروة والرافية التي اكتسبها المسلمون بعد الهجرة ، ففأنتحت رسول الله صلى عليه وسلم في ذلك . فأجاب بما معناه : « لا يجتمع حريم النبي ونعيم الدنيا ؛ فمن رغبت في النعيم فلتتركني » .

(٤٦) ص ٨٢ : أنقل الكلمة الآتية عن مبحث القرآن في دائرة المعارف البريطانية لماسبتها للموضوع : « والحق أن محمدا اجتهد في الله ، وفي نجاة أمته ، وبالأصح اجتهد في سبيل الإنسانية جمعاء ، ولم يفقد قط إيمانه بصحة واجبه المقدس » .

ذكرت التعاليم القرآنية مختصرة في الفصل الثالث من كتاب « الإسلام » ، للأستاذ إدور موتن ، ثم قيل : « نشأ من هذه الإصلاحات ما لا حصر له من الترقيات . فخلق بمحمد أن يعد من أكبر النعمين على الإنسانية والعاملين على خيرها » .

فليقارن هذه التقديرات المادلة التي أبداه علماء أغراب من النصارى المنكرين للإسلام ، في حق نبينا ، بالآراء السخيمة ، والأقوال الوقحة الظلمة ، التي يتفوه بها بعض الجاهل المدعين العلم من المولودين في الدين الإسلامي ، فاعتبروا يا أولى الأبواب ! (٤٧) ص ٨٤ : أسند سنت پول صفة البهوة إلى عيسى عليه السلام بعد الرفع بنحو عشرين عاما . وتبين عقيدة الإسلام في عيسى بالآية الكريمة الآتية : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيرا أسكنم ، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ، له ما في السموات وما في الأرض ، وكفى بالله وكيلاً — سورة النساء ، الآية ١٦٧ »

كانت عقيدة مذهب التوحيد الذى دعا إليه « آرمان » فى أوائل القرن الثالث الميلادى ، متفقة فى الجملة مع الآية الكريمة التى نزلت بعدها بثلاثة قرون أو أربعة . وردَّ مجلس رهبان (قونسيل) مدينة أزيق هذا المذهب ، بالرغم من تأييد إمبراطور روما الشرقية وكثير من الملوك له . ومع ذلك ظلت هذه العقيدة سائدة زمانا طويلا ، وكان دخول أهالى البوسنة وألبانيا بسهولة فى الإسلام من اعتناقهم لهذا المذهب سابقا .

(٤٨) ص ٨٤ : كان تأليه العظماء عادة شائعة فى زمن الجاهلية ، فبوذا (اسمه الأصلي غوتانا) الذى ظهر قبل المسيح بستة قرون ، كان ابن أحد الأمراء المشهورين بالهند ، وتأثر بما شاهد من مناظر الفقر والسكنة فى أثناء تنزهه ، فهجر داره وزوجه وابنه المولود حديثا ، مؤثرا الغربة والاعتكاف وهو فى التاسعة والعشرين من عمره ، ثم شرع بعد مدة من الزمن ، فى إرشاد الناس ومعه خمسة من رفقائه . ولقبه معاصروه فى حياته بلقب « بوذا » أى النبى . وكان بالهند عقيدة تقول بظهور رجل ممتاز حين يَدعى بوذا لتلقين البشر الحِكم الإلهية . ولكن لما مات هذا الرجل العظيم المخلص فى أثناء حياته ، اختلق خلفاؤه أنواعا من الأساطير فى شأنه ، وأدخلوه ضمن الآلهة التى لم يكن يُسلم بها .

ومنذ نيّف وثلاثة قرون قبل المسيح اغتر إسكندر ذو القرنين باتتصاراته الحربية ، فادّعى بأنه ابن « زيوس » ، وأنبا كهنّة مصر بأنه ابن « آمون راع » مسندين ذلك إلى وحي « آمون » .

وادعى قيصر (شزار) دكتاتور روما الشهير قبل نصف قرن من الميلاد أن أسرة « يوليوس » التى ينتمى إليها من أولاد الزهرة (فثوس) . وألّه الرومان الإمبراطور أوغست (أوكتاف) بعد موته قبل رفع عيسى بقليل (Apssthesiser) . ومن قبل ذلك ادّعى نمرود والقراعنة الانتماء إلى الألوهية ، كما مال أباطرة

روما إلى هذا الوهم . حتى إن الحكام في أوروبا كانوا إلى زمن قريب ، يُعدّون أنفسهم مفوضين من الله .

كانت عقيدة التثليث موجودة بالهند من قديم الزمان ، وخاصة في مذهب براهما . وامتد ثلاثة قرون قبل المسيح روج بطليموس الأول مذهب التثليث المؤلف من أوزيريس (الأب) وإيزيس (الأم) وهوروس (الابن) بالإسكندرية . وقد قصد بذلك استمالة المصريين الذين جلس على عرش بلادهم ، بالتأليف بين عقائدهم وبين عقائد المقدونيين .

تدل هذه الأنباء على ميل الأفكار العامة في عصر عيسى عليه السلام إلى تأليه الأعظم وتثليث الأقانيم ، على حين تنحصر عقيدة التوحيد في شعب صغير ضعيف .

(٤٩) ص ٩٣ : ورد في كتاب مترجم إلى التركية من تأليف المستشرق الدكتور دوزي المعروف بعدائه للإسلام « أن حالة الاستغراق التي شوهدت عند النبي ، كانت ناشئة من مرض يُطلق عليه الهستريا العضلية ، وأن نوبات هذا المرض تجلو الذهن جلاء خارقا للمادة » . وأسند رأيه هذا إلى تشخيص الحكيم الألماني الشهير شبرنجر (Springer) .

إن تشخيص مرض رجل بعد موته بثلاثة عشر قرنا خليف بأن يُعد من عجائب العصر . ومع ذلك أن مرضا لا يضر بصحة المريض وبدنه ، على حين يُخرج للناس في أثناء نوباته وهذيانه ، كتابا يجمع شمل قوم في الدرك الأسفل من الجهل ، ويمدّنهم ويكوّن منهم أمة ودولة عظيمة ، ويحدث في العالم طرا انقلابا خيرا نافعا ، ويفتح أدباء العالم وشعراءه ، ويدعهم حيارى مبهوتين — إن مثل هذا المرض ليقبل بالترحاب بكلمة عظمي لنا . فيا ترى ، كم مريضا فحص عنه هذا الحكيم من ابتلوا بهذا المرض ، فأثروا بمثل هذه الخوارق ؟ فلو اتخذ منهم مصلا وطّم به زعماء الأمم وحكامها ، ألم يكن قد قام بخير خدمة للإنسانية ؟

(٥٠) ص ١٠٠ : يصوّر الأوربيون عقيدتنا في اللوح المحفوظ في صورة مادية جدا ، فيقولون إننا نعتقد بأنه مزين بالأحجار الكريمة . والأمر ليس كذلك ؛ فإن اللوح المحفوظ ، لم يرد ذكره في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في الآية الكريمة : « بل هو قرآن مجيدٌ في لوح محفوظ » .

(٥١) ص ١٠٠ : لتتویر هذه المسائل أنقل من رسالة الزوراء والخوراء للجلال الدين الدواني [ترجمها شيخ الإسلام موسى كاظم إلى التركية بحواش وتعليقات قيمة] التشبيه الآتي : « إذا أخذت امتدادا مختلف الأجزاء في اللون كخشبة أو خيط ، اختلف اللون في أجزائه ثم أسمرته في محاذاة ذرة أو غيرها مما يضيّق حدقته عن الإحاطة بجميع ذلك الامتداد ، أليس تلك الألوان المختلفة متعاقبة في الحضور لديها لضيق حدقتها ، ومتساوية في الحضور لديك لقوة إحاطتك ؟ » وإذا وسّع هذا التشبيه توسيعا غير متناه ، أى إذا اعتبر الفرق بين قدرتي المخلوقين ، غير متناه بالنسبة لله سبحانه وتعالى ، فيستدل على كون أحوال العالم وشئونه — المنظومة الكونية الخليطة من القضاء والزمان بناء على نظرية النسبية — محاطة دائما بالعلم الإلهي ، ومشمولة بنظره .

إنه وإن كان الإنسان لا يقدر على الإحاطة بهذه الحالة وتصورها برغم هذا الاستدلال وهذا أمر طبيعي ، إلا أنه لا شك في أن الفاني لا يدرك السرمدية ، ولا يدرك المخلوق سر الخلقة وعلم الخالق .

(٥٢) ص ١٠٢ : استصوبت ترجمة البيانات الآتية من كتاب « محاوره جوته منع أكرمان » لاحتوائها على نكت متصلة ببحثنا . قال جوته : « لفهم ارتباط الأديان بعضها ببعض يجب عليكم الاشتغال أربعين عاما بدراسة تاريخ الأديان والبحث فيه كما فعلتُ . إن ما يبدأ الحمديون بتعليمه في تربيتهم الفكرية بخلق بالانقياد . فهم يثبتون في أذهان شبابهم عقيدة أنه لن يصيبهم أمر لم يقدّره الله الذي يدبر الأمور بإرادته — وهذا أساس دينهم — منذ الأزل ؛ فلماذا يقاومون في كل

حياتهم مستريحين . لا أريد التكلم في صواب هذه العقيدة أو خطئها ، ولا في فائدتها أو ضررها . غير أن لها أنراً فينا أيضا بدون تعليمنا إياها ، فكل جندي ذاهب إلى حرب يقول : « لن تصيبني طلقة لم يكتب عليها اسمي » ؛ فكيف كان يستطيع هذا الرجل المحافظة على رباطة جأشه ومهارته بإزاء الخطاطر الهائلة ، بدون هذه العقيدة ؟ أفلا تكون عقيدة النصرانية « لن يسقط فرخ عصفور من سطح دون مشيئة أبيكم — الله » مترسحة من النبع نفسه ، ومتضمنة تصديق حكمة بالغة ، وهي عدم حدوث أمر دون إذن من يعرف الأمور كلها ومشيئته ؟

(٥٣) ص ١١٠ : فأنقل هنا تبركا بعض آيات كريمة ، وأحاديث شريفة ، متعلقة بالمعائد والأحكام والأخلاق الإسلامية ، وهي : « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » سورة البقرة . و « قل تعالوا أنل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا » . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ، ولا تقرّوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ذلكم وصّاكم به لعلكم تفلحون . ولا تقرّوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا السكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفسا إلا وسعها . وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبهد الله أوفوا ، ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون . وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون . [سورة الأنعام . والأوامر الإلهية التي في هذه الآيات الثلاث ، هي لب الوصايا التي في التوراة] . و « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها » . و « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » . و « لا تطيعوا أمر المسرفين ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . و « وشاورهم في الأمر » . و « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » . و « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » . و « إن الله

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ،
يعظكم لعلكم تذكرون . و « اعدلوا هو أقرب للتقوى » . و « لن تنالوا البر
حتى تُنفقوا مما تحبون » . و « للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » . و « جزاء سيئة سيئةً مثلها
فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين » . و « خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلین » . و « ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذى بينك وبينه عداوة
كأنه ولى حميم » . و « اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا
ولا يغتب بعضكم بعضا » . و « تعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم
والمدوان » . و « اصبر على ما أصابك ، إن ذلك من عزم الأمور » . و « وأن ليس
للإنسان إلا ما سعى » .

والأحاديث الشريفة

« أشرف الإيمان أن تحب الله ، وتبغض الله ، وتعمل لسانك فى ذكر الله عز
وجل ، وأن تحب للناس ما تحب لنفسك ، وتكره لهم ما تكره لنفسك ؛ وأشرف
الإسلام أن يسلم الناس من لسانك ويدك » . و « لا يستكمل العبد الإيمان حتى
يحب لأخيه ما يحب لنفسه . وحتى يخاف الله فى مزاحه وجده » . و « إن الرجل
لا يكون مؤمنا حتى يكون قلبه مع لسانه سواء ، ويكون لسانه مع قلبه سواء ،
ولا يخالف قوله عمله ، ويأمن جاره بوائقه » . و « يا أيها الناس إخلصوا أعمالكم
لله ، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص » . و « الله فى عون العبد ما كان
العبد فى عون أخيه » . و « يا أيها الناس اتقوا الله ، فوالله لا يظلم مؤمن مؤمنا
إلا انتقم الله منه يوم القيامة » . و « اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا ، فإنه ليس
دونها حجاب » . و « رأس المقل بعد الدين التودد إلى الناس ، واصطناع الخير إلى
كل برٍّ وفاجر » . و « إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ؛ ولا تجسسوا

ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تئذأبروا، وكونوا عباد الله إخواناً». و«حسن الظن من حسن العبادة». و«إن حقاً على المؤمنين أن يتوجع بعضهم لبعض، كما يألم الجسد للرأس». و«مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». و«فعليناكم بالجماعة». و«الدال على الخير كفاعله، والدال على الشر كفاعله». و«أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تُقال لإمام جائر». و«الغفو أحق ما يُعمل به». و«ومن عفا عند المقدرة عفا الله عنه يوم المعصرة». و«أبغض الرجال إلى الله تعالى الألدُّ الخِصم». و«الغفو لا يزيد العبد إلا غرماً، فاعفوا يُعزكم الله؛ والتواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله». و«البر ما يطمئن إليه القلب وإن أفتوك وإن أفتوك». و«البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس». و«تمام البر أن تعمل في السر عمل العلانية». و«حسن الخلق خلق الله الأعظم». و«إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعواهم يبسط الوجه والخلق الحسن». و«أكل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً». و«ليس منا من لم يرم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا». و«الحياء من الإيمان». و«الحياء والإيمان قرنا جميعا. فإذا رُفِعَ أحدهما رُفِعَ الآخر». و«الحياء خير كله». و«الحياء لا يأتي إلا بخير». و«خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق». و«ما مُحَقَّ إسلام محق الشح بشيء». و«ما عال من اقتصد». (٥٤) ص ١١٣ : هناك من يسترض على بساطة المعتقدات الإسلامية،

بالقياس إلى تعاليم سائر الأديان، ولكنني أظن أن الحقيقة في البساطة. (٥٥) ص ١١٤ : لا أدري هل يسلّم التاريخ الحديث، المستند إلى الحفريات والتحقيقات والتجارب، بالتاريخ المقدس برؤيته، فيتجشم مشقة البحث عن أنبياء بنى إسرائيل، الذين لم يكونوا ملوكاً؟ ثم هل إثبات أن أولئك الأنبياء كانوا مبعوثين من الله، وأن رسالتهم حق لا ريب فيه، مسألة من المسائل التاريخية؟ (٥٦) ص ١١٥ : أنقل هنا أسطرًا عن مبحث فلسفة القرآن، من كتاب

حضارة العرب لجستاف لوبون، قال : « إن رجعنا إلى تعاليم القرآن الأساسية، نجد الإسلام صورة مَهْدَبَةٌ للنصرانية ؛ ومع ذلك فهو يفتقر عن النصرانية في عدة مسائل ، وخاصة في نقطة أساسية ، وهي التوحيد المطلق . فإن إله الإسلام الواحد يخلق متعاليًا فوق كُلِّ شيء ، منزَّهاً عن الإحاطة ، وعن حجة الملائكة والأولياء ، ومن تراهم الأديان الأخرى من الأشخاص الخليقين بعبادتهم . فللإسلام الحق في أن يدعى بأنه أوَّلُ دين نشر التوحيد الخالص المطلق في العالم كله . (بيد أن القرآن قد استغنى عن هذا الشرف ، وعرفنا بأن الأديان الحقّة التي تقدمته ، كانت أيضا تدعو إلى التوحيد) .

« إن بساطة الإسلام العظيمة ناجمة عن هذا التوحيد الخالص ، وسرُّ قوته مندمج في هذه البساطة ، فالإسلام يُفهم بلا عناء ، ولا يعرض على معتنقيه أسرارًا متناقضة مع العقل السليم ، كسائر الأديان . وليس للإسلام إلا إله واحد معبود ، يتساوى عنده الناس جميعا . وله تعاليم وأحكام بسيطة واجبة الرعاية ، إن رُوِعيت واتبعت فجزاؤها الجنة ، وإن أنكرت وأهملت ، فعقابها النار . فليس في الإمكان أن تكون عقيدة أبسط منها ، وأبعد عن التناقض . كل مسلم يعلم ما يؤمن به مهما كانت طبيعته التي ينتمي إليها ، ويُعرِّف عقيدته بعدة كلمات بلا مشقة ، في حين أنه يجب على كل نصراني أن يكون متكلمًا ، واقفا على دقائق علم الجدل ، أى أن يكون عالماً دينياً ، حتى يستطيع البحث في التثليث والاستحالة (القربان المقدس ، تحوُّل الخبز والخمر إلى دم عيسى) وغيرها من الأسرار .

« لاشك في أن امتزاج هذا الوضوح ، وهذه الصراحة ، والشعور بالعدل والرحمة اللذين يعلِّهما ، كان له أثر كبير في سرعة انتشار هذا الدين في الدنيا . إن عدم تنصر أى قوم مسلمين ، سواء انتصروا أو انهزموا ، مع أن أقواماً لم تكذب تبلفهم الدعوة الإسلامية حتى اعتنقوها ، كالصريين الذين ظلوا أمداً طويلاً تابعين للاسطنطينية ، يستتر سببه في تلك الأوصاف التي وُصِف بها الإسلام .

« لأجل الحكم بنفع كتاب ديني وثأنته ، ينبغي ألاَّ يُنظر إلى ما فيه من المباحث الفلسفية الضعيفة عامة — أى في كل الأديان — بل يجب أن يُتخذ الأساس والدليل من التأثير الذي تحدثه تعاليمه . وإذا بُحِث من نقطة النظر هذه ، فالإسلام يُعدُّ أهم الأديان المسيطرة على الأرواح . إنه لا يلقن أتباعه أموراً جديدة غير ما ورد في أحكام سائر الأديان ، من الشفقة والعدالة والعبادة ، ولكنه يعلم هذه الأمور بطريقة بسيطة ، صالحة لفهم كل الناس ، ويلقن الروح إيماناً كاملاً ، لا يدع مجالاً للشك .

« كان تأثير هذا الدين للمادى والسياسى جدَّ عظيم في العالم : فقد كانت جزيرة العرب قبل محمد بلاداً وبادياً مستقلة ، منفصلاً بعضها عن بعض ، تسكنها قبائل وعشائر يتقاتل بعضها مع بعض قتالاً مستمراً ؛ حتى إذا مضى قرن على البعثة ، امتدت الدولة العربية من الهند إلى أسبانيا ، وأضاء نور المدينة كافة البلاد والأمصار التي يخفق فيها اللواء المحمدي . وكان سبب هذا ملائمة الإسلام للمكتشفات العلمية ، ومسايرته لها ، وتلقينه الناس حسن الخلق والشفقة والعدل والسمح .

« أما من نقطة النظر الفلسفي ، فعقيدة « بوذا » أسمى بكثير من عقائد الأديان السماوية . ولكن مسَّت حاجة إلى تبديل فلسفته تبديلاً تاماً ، لكي تكون صالحة لإدراك العامة . وأما في شكلها الحالي المبدل ، فمن الواضح أنها دون الإسلام بكثير . (العقيدة البوذية هي فلسفة وحدة الوجود . لقد وازناها سابقاً بالفلسفة الإلهية وناقشناها . ولكن هل تُتصور الحقيقة والقيمة لفلسفة بُدَّت مبادئها ، لكي تكون نافعة وممكنة التطبيق ؟)

« والحضارة التي وضعها تلاميذ محمد (صلى الله عليه وسلم) اقترنت بمواقب كل مدنية سبقتها ، وهي : الظهور ، والتقدم ، والرقى ، والكمال ، ثم الزوال . لقد قلبت الحضارة الإسلامية ما سبقها من الحضارات إلى عُبار ، ثم أدركتها العاقبة نفسها . بيد أن الزمان لم يقدر على إفناء تعاليم الرسول ، بل وقَّاهَا وقَّاهَا ، حتى

عادت أكثر حيوية ونشاطا من كل وقت مضى . فالقوانين الحمدية لا تزال محفوظة بكُلِّ قواها ، بينما الأديان القديمة مستمرة في فقد حكمها وتأثيرها في الأرواح يوما بعد يوم .

(٥٧) ص ١١٨ : ذكر القرآن الكريم الأديان السامية مرات كثيرة ، على حين لم يذكر شيئا عن مراسم « براهما » و « بوذا » و « زردشت » وغيرهم ، ممن تُعتمد أديانهم في الشرق . وحاول بعض المعارضين حمل هذا على جهل الرسول بتلك الأديان ، والاستدلال به على أن القرآن لم ينزل من الله ، وأن الإسلام ليس ديناً عالمياً . بيد أن القرآن قد بين أولاً أن الإسلام يوافق أسس ملة إبراهيم عليه السلام ، فليس في وجود مباحث مقتبسة من التوراة والزبور في متن القرآن ، ما يناقض للنطق . وثانياً ، إن كان يستفاد من تحقيقات بعض العلماء احتواء العقائد الشرقية ، على آراء فلسفية عميقة ، فإنه من الواضح كذلك أن تلك المراسم ليست سوى الوثنية ، إذا نُظر إليها من الوجهة الدينية . وقد مُنعت الوثنية في القرآن منعاً باتاً ، ولم تذكر فيه المراسم الوثنية ، التي كانت ببلاد العرب نفسها ، بل التي كانت بمكة أيضاً ، حتى يُستغرب من عدم ذكر المراسم الوثنية البعيدة عنها كل البعد ! من الغريب أنه قد ادَّعى بعض المعارضين في زمن الرسول ، أنه تلقى القرآن من أسيرين ، أحدهما نصراني ، والآخر إيراني . على حين أن ظهور كتاب عربي أعجز شعراء العرب عامة ، من أسيرين أعجميين مستحيل تماماً . والآن يُذكر عدم علم ذلك الأسير ناظم القرآن — حاشا لله — بما كان ينبغي له أن يكون معتقداً وواقفاً عليه من العقائد الشرقية ، وعن عدم اطلاع محمد صلى الله عليه وسلم عليها بالتبّع . هكذا تتناقض الإسنادات والافتراءات المفرضة ، وتنهب عن النطق !

(٥٨) ص ١١٩ : ومسألة خلود العذاب الإلهي أو عدم خلوده على الإطلاق تختلف فيها بين أكابر الأمة . فقد ذهب الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي ، إلى أن أهل النار يُعذبون فيها مدة من الزمن ، ثم ينجون من العذاب ، منقلبين إلى

الطبيعة النارية . وبناء على قول ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة رضى الله عنهم ، أن الله يرفع العذاب بإفناء نار جهنم . وهالك موجز الأدلة المسرودة في هذا الشأن :

فأولا : نظرا إلى مضامين الآيات القرآنية المتعددة ، أن الغاية من انطلق والأمر هي الرحمة ، والرحمة الإلهية أوسع من كل شيء ، وأسبق على الغضب الإلهي ؛ ولو كان العذاب أبديا لكان منافيا للرحمة ، وهي الأصل في الخلقة . وبما أن العذاب قد خُلِقَ لغاية محمودة ، كزجر النفوس ، فلا تبقى حكمة في إدامته ، بعد أن تم تلك الغاية . والأفعال الإلهية لا تكون منافية للحكمة .

وثانيا : فُيِدَ العذاب في آيات كثيرة بالمشيئة الإلهية . والمشية السبحانية مقترنة بالحكمة والرحمة بالطبع ، والآية « لا تبين فيها أحقابا » مؤيدة لهذا الرأي ، أى أنها تدل على حصر العذاب في مدة معينة ؛ وليست الآيات الكريمة خاصة بالموحدين . وفي القرآن آيات كثيرة تبين الخلود في النار ، بيد أنه ليست فيه آية واحدة تتضمن خلود النار نفسها . ومعنى الخلود المكث المديد ، ولا يفيد الأبدية . وبالعكس من ذلك آيات كثيرة تنهى عن نعيم الجنة ، وتصفها بصفات الخلود والأبدية ، نحو قوله : « عطاء غير مجدوذ » ، وقوله : « إن هذا لرزقنا ما له من نفاد » ، وقوله : « لم أجر غير ممنون » (غير مقطوع) ، وقوله : « خالدين فيها أبدا » ، وغيرها . وبما أن النعمة تقتضى الرحمة ، فينبغى أن تكون غائية وأبدية .

وثالثا : لقد ورد في القرآن مرات أن الله لا يخلف وعده ، وليست به إشارة واحدة دالة على عدم خُلْفِهِ في وعيده . والرجوع عن الوعيد ككرم ، والله أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين .

تلكم هي آراء عظماء الأمة المحمدية في العذاب .

(٥٩) ص ١٢١ : الأحكام الأساسية للمهد الذى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رُهبان دير القديسة كثرينا بطور سينا ، ونصارى تلك الجهات عامة [من

كتاب « روح الإسلام » لأمير على الهندى] : لا تُفرض على النصارى جزية منافية للعدالة ، ولا يُخْرَج قَسٌّ من كنيسة يقوم بمخدمتها ، ولا يُكره نصرانى على تغيير دينه ، ولا يُخْرَج راهب من صومعته ، ولا يُمنع عن طريق حجه ، ولا تُهدم كنيسة ، يُقيم جامع أو بيت للمسلمين مكانها . والنصرانية المزوجة من مسلم أن تبقى على دينها ، دون تعرض للاضطهاد من أجل دينها ؛ وإذا احتاج النصارى إلى العون على إصلاح كنائسهم أو صوامعهم ، أوفى شأن من سائر شؤونهم الدينية ، فيعاونهم المسلمون ، ولا يُعد عملهم هذا مشاركة معهم فى النصرانية . وإذا حارب المسلمون سائر النصارى ، فلا تتعرض النصارى الباقون بين القوتين المتقاتلتين ، للاضطهاد والمسئولية . ومن خالف هذا العهد من المسلمين عُذَّ خارجا على أمر الرسول .

وصايا أبو بكر الصديق المشرلقواد جيشه : لا تخونوا ، ولا تَقْدِرُوا ، ولا تُثْمَلُوا ، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ، ولا شيخا كبيرا ، ولا امرأة ، ولا تَقْفِرُوا نخلا ولا تُخْرِقُوهُ ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرا إلا لما كلة ؛ وسوف تمرّون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم فى الصوامع ، فدعّوهم وما فرّغوا أنفسهم له .
فاعتبروا يا أولى الألباب !

(٦٠) ص ١٢٣ : مقتبس من كتاب ما هو القرآن (قرآن نه در)
لعمرضا بك .

(٦١) ص ١٢٧ : وقع نظرى فى الأيام الأخيرة على كتاب مخطوط خليف بآن يسمى خزنة الحكم ، لما يحوى من الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة ، وأقوال العظام ؛ فانضح لى — على ما فهمت منه — أن الدين للروح ، والعلم للعقل . وإذ أن العقائد الدينية لا يقيس إثباتها عقلا وعلمًا ، فلا بد من إقرارها عينا بلا تفسير ولا تأويل ، وبلا مناقشة ولا استدلال . وإن الاستدلال فى الدين لم يكن معروفا

في صدر الإسلام، وإنما اخترعه علماء الكلام فيما بعد؛ وإن المنازعات الدينية والعلمية التي نشأت عن هذه السبيل، أحدثت تفرقة وأضرارا عظيمة في الإسلام. ولكن الحديث الذي ذكره المؤلف مرّات، وهو «دينُ المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له» يثبت علاقةً جدًّا قوية بين الدين وبين العقل؛ كما أن قوله تعالى «لا إكراه في الدين» وغيره من الآيات الآمرة بالتذكر والتفكير والعقل، يستلزم وجوب الاستدلال العقلي.

إن الدفاع عن الدين بإزاء اعتراضات الملحدين، وتبريئاتهم الموجهة باسم العقل والعلم، واجب على كل امرئ دين متقف؛ فإن المدافع عن فكرة ما بالأدلة والآية العقلية، يغلب من يحاول إكراه غيره على التسليم بمبدئه بلا حجة؛ لأن الإنسان محبٌ للحرية فطرةً، وراغب فيها، ونافرٌ من الجبر والإكراه، ومتألم منهما، فلذا ترك آباء النصرانية الذين كانوا فيما مضى يدعون إلى التسليم بالعقائد الدينية بلا استدلال، قانونَ الـ «كريدو» (Credo)، وشرعوا في محاولة إثبات أن عقائدهم غير متناقضة مع العلم والفن، وإن القائلين بمخالفة الدين للعلم، إنما يقولون ذلك لجهلهم الأحكام والعقائد الدينية (الأب مورو «حدود الدين والعلم» ج ١ الفصل الأول).

النزاع مؤلف الكتاب المذكور مذهبي المجسّم والشبهة، فسلم بعدم إمكان تفسير المعاني الاشتقاقية والظاهرية لألفاظ القرآن والأحاديث، ثم تصور من الآية: «ثم استوى على العرش» وأماها، جلوسه سبحانه وتعالى على عرشه متكئا؛ ومن «يد الله» وصفات السميع والبصير، كونه ذا أعضاء وجوارح مثل الأعضاء البشرية؛ وتصور من الآيات المبينة ليوم الجزاء، وهيبة جمال الله وجلاله، أنه جالس بين صفوف من الملائكة، كما يجلس الملوك بين رجال حواشيهم في مراسم استقبالهم لرعايهم، حاش لله! ثم قال: تلكم حالات منافية للعقل، ولا تقبل إلا بدون تفكير وتعلّل.

بيد أن اشتقاق كلمة « استوى » بمعنى الاستعلاء ، كما يراه علماء أهل السنة ، أو بمعنى الاستيلاء ، على قول آخر ، أقرب إلى الذهن من معنى جلوسه متكئا على كل حال . ويجوز عد مثل هذه الكلمات القرآنية من الآيات التي لم تبلغ فهم حقيقتها بعد ، كما كانت الآية : « وكلُّ في فلك يسبحون » غير مدركة بحقيقتها منذ أربعة قرون أو خمسة ؛ واستعمال كلمة اليد مجازا بمعنى القدرة والنفوذ والتدخل ، من البديهيّات البعيدة عن الاعتراض في جميع لغات الأمم المتدينة . ولا يفهم من كونه تعالى سميعا بصيرا (أى من قدرة السمع والبصر) ، أن له عيدين وأذنين مثلنا ! .

إن لغة مهما كانت غنية لا يمكن أن تستغنى عن الحاجة إلى المجاز والاستعارة ، ومحاولة سلب أية لغة إياها ، معناه تضييقها معنى ، وتنزيل مكانتها إلى درجة التوحش والبداية ؛ فهل يقبله أصحاب العربية الأصليون ؟

(٦٢) ص ١٢٨ : يرى بعض الفلاسفة والحكماء ، وفيهم المحققون كسبّسّر وجُستاف لوبون : « إن الديانة التي بدأت أولا بالمبالغة في مناقب الجدل الأول ، أو رؤساء القبائل الخالية ، انتقلت متزايدة إلى الخلف . ومن مبالغة هؤلاء في تعظيمهم له ، أو توهمهم بقوة خفية فيما وراء كل شيء ، وخوفهم منها ، ظهرت في صورة التعبد ، أى في صورة الوثنية ، دضا لأضرار تلك القوة الموهومة ، ثم انجبرت إلى التثليث ثم التوحيد ، متطورة تطورا تدريجيا » .

أظن أن هذا الرأي نشأ ، لامن التحقيق في المسألة من مبدئها ، بل من وسطها ، أى من الزمن الذي عُلمت فيه الأساطير المصرية واليونانية وغيرها ، أو استدلالا بعقائد القبائل المتوحشة الموجودة حتى اليوم . إذ قد ثبت بعد التحقيقات الأخيرة ، أن عقيدة الهند القديمة ، والشكل الأول للزرّدشتية ، وعقيدة الكلدانيين ، وحتى العقيدة السرية التي كانت تلقن في المعابد المصرية ، كانت مستندة إلى أساس التوحيد ، أو وحدة الوجود .

وإذ أننا نعتزف بأن البشرية تصوّرت من العدم جدًّا أوَّل ، وألَّمتها وقدست من جاءوا بعده ، بما أسندت إليهم من أوصاف فوق الطبيعة ، بما يقرب من أوصاف الأوَّل ، وتصوَّرت قوى خفية وأسراراً للخلقة ثمَّ عبدتها ، ونحمل هذا الفكر على سوق طبيعي ؛ فبناءً على اجتهادي أن تصوِّر هذا الأمر بصورة أبسط ، أى بتصوره أنه بدأ بتصور خالق واحد ، أو مسبب أول ، بدل تلك الصور الأسطورية الموهوشة ، وأن هذه البساطة الأصلية قد اختلطت بما لقيها الكهنة فيما بعد — يكون أكثر ملاءمة للعقل ؛ وهذا الفرض يوافق النقل أيضاً . ولما كان منوح عقيدة أوَّلية كهذه لفرد ممتاز ، وذو عظم وشموها بواسطته أقرب للعقل من سنوحها لجماعة برُمَّتها ، تتحقق مسألة النبوة كذلك . إذن فتأثير التطور في الفكر البشرى وذكائه ، يتجلى في درجة صحة التفسيرات والإيضاحات والعلاوات التي قام بها أخيراً الكهنة والرهبان والفكرون والمفسرون وإصابتها .

(٦٣) ص ١٢٨ : بين خدَمة العلم والفلسفة كثير من حكاة اليهود ، وإنما استعملت تعبير عالم النصرانية باعتبار الوطن .

(٦٤) ص ١٣٥ : انظر المعلومات الواردة في الباب الأوَّل عن الفترات والأنومات ، وهي مقبولة لكونها طبيعية علمية . بيد أننا إذا فكرنا منصفين ، فأية معجزة تحير العقل أكثر من هذا الأثر البدائي للخلقة ؟

(٦٥) ص ١٣٦ : وفي جملتها ما يقوم به بعض أهل الذكر من كشف القبور ، أى ما يروى من اتصاهاً بالموتى . وليس لي علم بنبأ مؤيد لهذا في القرآن ، ولا في الحديث ، كما أنى ليست لي تجربة خاصة في هذا الأمر ، لعدم انتهائى لطريقة من الطرق الصوفية ، ولعدم ممارستى مناجاة الأرواح (Spiritisme) ، فلذا لا أعد هذه الرواية سوى قضية محتملة للصدق والكذب . وأما المتقفون منا فيرونها عديمة الإمكان ، إلى حدِّ أنهم لا يكتفون بتكذيب رُؤياتها بلا تردد

فحسب ، بل ينكرون الدين كذلك ، لكون أولئك الرواة من أهله ؛ على حين أن علامة كآراجو (Arago) لا يراها غير ممكنة . وأما كميل فلا ماريون الذى بذل خمسين عاما من عمره فى البحث فى هذه السبيل ، فيقول بعد أبحاث وتحقيقات كثيرة : إن الروح الإنسانى يقوم بتجليات بعد الموت . وأما السير ويليام كروكس الشهير بمكتشفات واختراعات علمية ، فأعلن رأيه قائلا : « لأقول إن هذه الكيفية ممكنة فحسب ، وإنما أقول إنها واقعة » . وقال السير أوليفر لوج الذى عُرف بمكتشفات ومخترعات فى الكهرباء والايون : « إني — بنية الخدمة — أتمنى ، متحملا ما أتعرض له من الاستهزاء والتهكم ، تسليّة الأرواح الخريزة ، بالتكامل لها بإمكان الاتصال بالموتى » . وبينما هذه التصديقات تعتمد على تحقيقات وتجارب علماء قد اشتهروا فى العالم بكفائاتهم العلمية ، فليس للمفكرين دليل يردون به عليهم سوى ابتسامة مستهزئة ! .

(٦٦) ص ١٣٨ : رُوى أنه وجد فى الهند تمثال عليه هذا النقش « أنشئ فى عام شق القمر » ، واستدل بهذا على مشاهدة حادث شق القمر فى الهند كذلك . بيد أن هذه الرواية لم يمكن تحقيقها .

(٦٧) ص ١٣٨ : ليس الانشقاق انقسام الشيء إلى قسمين أو تقطعه أقساما . فقد يُشق قلم وينشق بدون أن تزول منه قطعة ؛ فيجوز إطلاق الانشقاق على انفجار البراكين وفورانها بشق قشورها .

(٦٨) ص ١٣٩ : ومع ذلك يظهر أحيانا شذوذ فى بعض قوانين الطبيعة ، ولم يُوصَل إلى كشفها حتى الآن ، فلذا تُظن مخالفتها للقاعدة الكلية ؛ فانبساط الجسم بالحرارة ، وانقباضه بالبرودة ، قاعدة كلية ؛ غير أن الماء ينسبط ابتداء من أربع درجات فوق الصفر ، وكلما تقدم نحو الصفر والناقص زاد انبساطا . وهذا الشذوذ نعمة سبحانه لوقاية حياة الأسماك فى مَحِيرَات البلاد الباردة وأنهارها ، ولوقاية أحياء البحار المتجمدة من الهجرة شتاء . ومن هذا القبيل شذوذ الخلقة الذى يبدو فى

التولدات . والواقع أن العلماء يحاولون تأويل هذه الأمور وتوجيهها ، ولكن هذه التوجيهات ليست ثابتة ثبوتاً كافياً ؛ فلا مانع إذن من عد المعجزات شذوذاً كذلك .

(٦٩) ص ١٤١ : أُلخِص هنا قصة رأيها في كتاب « أوراني » لكلي فلاماريون ، لتعلقها بهذا البحث : كان المستر روبر بروس ، وهو من أشهر أسرة اسكتلندية ، راباناً ثانياً لسفينة يحول بها حول جزيرة الأرض الجديدة (Terre Neuve) ، ورأى يوماً رجلاً لا يعرفه بجانب منفذة الربان الأول يشتغل بالكتابة ، فأسرع إلى الربان وأخبره بذلك . ولما قدما إلى الحجرة ماوجداً بها أحداً ، ولكن رأيا على لوح الأردواز هذه العبارة : « أديروا الدقة إلى الشمال الغربي » . فأسرعاً بتفتيش كل أطراف السفينة ، واستجوباً جميع العمال والنوتية الموجودين بها ، واستكثبهم ، فلم يعلم أحد منهم بما حدث ، كما لم يشبه خط أحد منهم الخط الذي على اللوح الأردوازي ، فلم يبق لهما إلا توجيه السفينة إلى الجهة التي أوصت بها الكتابة ، مهما كان الأمر . فمَسَّارت سفينتهم مسيرة ثلاث ساعات ، حتى لقيت سفينة اصطدمت بجبل آيسبرج الثلجي ، فعجزت عن السير ، ونقلوا من بها إلى السفينة السليمة . وفي أثناء ذلك شَبَّه المستر بروس رجلاً منهم بالرجل الذي شاهده في حجرة الربان ، واستكثبه على الأردواز نفس الكتابة التي كانت به . فإذا خط الكتابة الثانية هو خط الكتابة الأولى بعينه . ولما سئل رُبَّان السفينة المصابة عن ذلك الرجل ، قال : إنه اشتكى قبيل الظهر — أى ساعة مشاهدة المستر بروس إياه — من التعب ، واستغرق في النوم ، حتى إذا استيقظ ، أخبرنا « بأننا سوف نُنْقِذ هذا المساء ، لأنني رأيت في منامى سفينة آتية لنجدتنا » ، وأن السفينة التي عرَّفها شبيهة بسفينة المستر بروس .

على أى شيء تُحتمل هذه الحال ؟ لقد قام فلاماريون باستقصاء هذه الحال وأمثالها أربعين عاماً أو خمسين ، ورُوِّيت له في ألوف الرسائل التي تلقاها من جهات

مختلفة حكايات محيرة للعقل . وثمة مئات من الرسائل تلقاها من مشاهير الرجال والنساء ، ومن القواد والزُهَّبان والحُكَّاء والعلماء والأطباء والأدباء ، واستوثق منها ، ثم نشرها في بعض مؤلفاته . إن جرح هذه الروايات وتكذيبها دون تفكير ، يكون تهمة موجهة إلى كثير من عظماء الدنيا المعروفين بالشرف والأمانة . ولكن ماذا يقال في رجل وُلِدَ مسلماً يصدق هذه الروايات ، ثم ينكر بلا تردد وتأمل ما يروى عن نبيه ؟

(٧٠) ص ١٤١ : والدليل الذي يُورد على جسمية المِراج ، هو ارتداد بعض الناس في ذلك الزمان غير مصدِّقين روايته ، وكأنهم ما كانوا يرتدُّون لو بُيِّن لهم روحانيته . فكيف يكون ارتداد بعض الجاهلين بالروحانيات ، دليلاً على تضمن الخبر جسمية المِراج ؟ وأما اعتقاد أن هذه الكيفية إنما تحفز علماءنا الدينيين لاجتتاب الروايات الموجهة للارتداد . وهذه عقيدة عائشة وحَدِيفة من أجلاء الأصحاب رضى الله عنهما ، فما مزيقتنا ؟

(٧١) ص ١٤٣ : يروى أنه أذن أخيراً بكتابة أحاديثه ، ولكن الرواية الأقوى أن هذا الإذن كان مؤقتاً لزاثر فارسيّ .

(٧٢) ص ١٤٧ : نظراً لما ورد في كتب السير أن النبي لم يختَر لباساً معيناً . وكان يلبس الأثواب التي تُهدى إليه ، مما كان مستعملاً في عصره في بلاد مختلفة .

(٧٣) ص ١٤٧ : ينبغي ألا يفهم من تعبيرى هذا أنى أريد فتح طريق لإنكار الحشر . فالشك في أن الله يبعثنا في صورتنا الحالية ، بعد الإيمان بأنه خلقنا هكذا ، ما هو إلا حق .

(٧٤) ص ١٤٧ : انتشر في بلاد الغرب في السنين الأخيرة كتب بعنوان العلوم الخفية ، باحثة في تيوصوف (معرفة الله) ، الذي تحدثنا عنه في الباب الأول ، يتوهم أصحابها أن للإنسان أربعة أجسام : فالأول جسمنا للمادى المرئى ، والثانى جسم

نجمي غير مادي (Corps astral)، والثالث جسم رُوحى (C. mental)، والرابع جسم علّيّ (C. Causal)، وهو الجسم الذي يرجع به الروح إلى الوجود المطلق. وأن الرُؤيا الصادقة، والحسّ قبل الوقوع، واكتشاف النُومين بالمغناطيسية الحيوانية بعضَ أمور غيبية، ينشأ عن انفصال الروح عن البدن الجسماني، وقطعه المراحل بالجسم النجمي اللطيف.

إن مثل هذه العلوم والروايات لا تزال بعيدة جدا عن إفادة اليقين. ولكنها تشير إلى أن عقيدة وجود حالات معنوية في الإنسان، غير ما نشاهد من جسمه الكثيف، يقول بها كثير من المفكرين. والتيوصوفى ومن فروعه التصورات والظنون، ليس أمرا جديدا، وأسأله متداولة في الشرق، في الهند والصين، وحتى في مصر واليونان منذ عهد بعيد. وأما في الغرب فيجد أنبعا جُداً ويتطور. إن هذه الأفكار والمعتقدات المتداولة بين الناس، المستحسنة لدى كثير منهم، لا بد على قول سبنسر، أن تكون فيها مسحة من الحقيقة مهما قلت.

(٧٥) ص ١٤٧: لا يمكن إنكار تأثير الجسمانية البشرية والبيئة والأطعمة في روحانية الإنسان ومعنويته. فمن البديهي مشاهدة الضعف والخلل في عزم امرئٍ مريض ومكاته العقلية. بيد أن الأصل في الهوية البشرية هو الروح. ويمكن تصوير علاقة الجسم بالروح — على قدر الإمكان — بالمثال الآتي:

نفرض سفينة، فسفرها يُشبهُ وظيفة الإنسان الحيوية، وربانها بالروح، وجسمها بالبدن، ومحركها بالقلب، وملاحوها ببعض الخواص الروحية، ووقودها بالطعام، والبحر وسواحلها بالبيئة، والأحوال الجوية بالقدر. فإذا كان الجسم باليا، والحرك مختلا، والوقود ضعيفا، والأحوال الجوية غير ملائمة، فلن يتيسر إحسان القيام بالوظيفة. ومع ذلك لا يكون أحد مسئولا أمام صاحب السفينة عن نتيجة السفر الرُبان. يجوز أن يكون النقص في الاستعداد والمصادفات السيئة عذرا في هذا، بيد أن المسئول عن سوء استعمال سفينة سليمة هو الرُبان.

(٧٦) ص ١٤٧ : قرأتُ مُسَوِّدة هذا البحث من كتابي على رَجُل مشهور بالتبحر في العلوم الدينية والعقلية ، فابتسم من إفاداتي أنني معتقدٌ أبديَّة الروح ، وقال : « إن رأيك هذا غير صحيح ، لأن الروح — ودعك من أبديتها — لا يمكن حتى ادِّعاء وجودها . وليست بالقرآن آية صريحة عن الروح . وإذا تحدثت عنها أمام الماديين ، فليس الأمر مقصوداً على أن لا سبيل للاتفاق بحسب ، بل لا سبيل لمداولة الآراء » . ويلوح أن هذا الفاضل يتقدم في الشجاعة للمدنية وحسن النية الباحثة عن الوفاق ، حتى يأمل في إمكان التوفيق بين الإسلام وبين كافة آراء الفلسفة المتناقضة . وأما أنا فاعتمدتُ بعدم تعارض العقائد الدينية مع الحقائق العلمية ، لا يخطر ببال التفریب بين الفكر الديني وبين فلسفة الماديين .

إذا حُققت المسألة من الوجهة الدينية ، فيثبت وجود الروح بآيات عديدة قرآنية ، ونظراً إلى الصراحة الفرقانية بأنها من أمر الله ، يجب الاعتراف بأبديتها . ويدهى أن ملاحظة العالم التركي المبيَّنة آنفاً قد نشأت من افتتانه بالغرب . ولكن عطاء حكام الغرب -- ما عدا بعضهم -- المشهورين بحرية الرأي ، والجمع على فضلهم وعبريتهم ، مقرون بوجود الروح وأبديتها . فيقول فكتور هوجو مثلاً :

Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
Ouvre le firmament,
Et que ce qu'ici bas nous prenons pour les termes
Est le commencement.

أقول إن هذا الرَّمْس الذي يواريههم يفتح لهم باب السماء ، وما نظنه في هذه الدنيا نهاية ، إنما هو بداية .

قال كميل فلاماريون : « الأشباح لباس الأرواح ، تمضي وتختفي ، وتبلى وتندثر ، والروح باقية » . وقال جوته : « إني معتقد واثق بأن أرواحنا جوهر لا يفنى ، مؤثر منذ الأزل إلى الأبد . فالروح مع أنها تتراءى آفة لأمثالنا الأرضيين ، فإنها تشبه الشمس التي تنشر الضوء دائماً » . ولعل عين هذا العالم

التركي لم تقع على هذه الأقوال ، فلو وقعت لكان هذا الشخص الذى يهمل جميع الأدلة العقلية والنقلية السابقة ، قد طأطأ رأسه ، وبات من غلاة الروحيين .
وصل فلان ماريون بمجهوداته التى جاوزت نصف قرن إلى النتائج الآتية :

١ — الروح موجودة فى هوية حقيقية منفصلة عن الجسم .

٢ — ولها خواص لم يكشفها العلم بعد .

٣ — وهى تقدر على التأثير من بُعد ، دون توسط الحواس ، (يجوز امتداد هذا البعد أحيانا إلى كيلومترات ومراحل) .

٤ — وفى الطبيعة بعض عناصر روحية مؤثرة ، ولكن أصلها وحقيقتها مجهول .

٥ — والروح تستمر بعد الجسم المادى ، وتستطيع القيام ببعض مظاهر عقب الموت .

إذا حقق الأمر تحقيقا عقليا وفلسفيا ، فإن احتمال وجود الروح وخلودها أقوى . فنذ ثلاثة أرباع القرن كان الكيمااء العضوى والكيمااء المعدنى منفصلا أحدهما عن الآخر ، ويُظن تركيب المواد العضوية النباتية من ذرات غير ذرات المواد المعدنية . ثم اتضح بعد الاكتشافات الأخيرة أن المواد العضوية النباتية والحيوانية ليست مغايرة للمواد المعدنية ، وأنها مركبة غالبا من الأيدروجين والأوكسجين والآزوت والكربون والفوسفور . إنه وإن كان الماديون المتخفزون لدعوة فعالية المادة فى العالم منتفعين بكل كشف جديد ، حاولوا اتخاذ هذه الكشوف برهانا لدعواهم ، غير أن الكاشفين الأصليين ، ولا سيما عظماء الكيماائيين أمثال ليبيج وباستور ، قد اعترفوا متواضعين متدينين ، بأنه لا يمكن تركيب « أنكولس » واحد ، بل ولا إيجاد بيضة جرثومة ، أو عضلة من أصغر المضل ، أو عصب ، أو تركيب ورقة بسيطة صالحة للنشوء والتماء ، واعتقدوا وجود قوة معنوية للحياة لا تستطيع إدراكها .

ونظرا للعجز عن إيجاد مادة عضوية ذات حياة ، مع أن أجسام النبات والحيوان الظاهرية مركبة من مواد عضوية ، ويمكن تحليل المادة وتركيبها كيميائيا ، يلزم بالضرورة الاعتراف بوجود قوة خفية من أسرار الخلق في النبات والحيوان — ما لم يقدر العلم كشفها على الأقل — أما بناء الماديين قضيتهم على أساس احتمال كشف ذلك السر في المستقبل ، فخلقة بالرفض منطقيا . وإذا سميت هذه القوة الحيوية بالروح ، فمن أى شئ يلزم جرحها ؟

ثم إن تطرق الخلل والضياع للأجزاء المادية ، بالرغم من سيرها وانتقالها المستمر ، يُعد من الحقائق العلمية . [ولو أنه يمكن أن يخطر بالبال خروج المادة من حالة المادية ، بناء على النظرية القائلة بحصول المادة من تكاثف القوة . بيد أن القوة التي توجد هذا الجزء المادى تظل في الحقيقة باقية راجعة إلى منبعها الأسمى] . فبأى حق يُحكم بفناء الروح التي سُلّم بأنها ماهية حيوية ؟

ونظرا إلى تجارب علمية حديثة يحافظ البروتوبلاسم ، أى خلية الحياة — وهي للمادة الأولية للحياة وليست روحا — على حيويته في درجة -253° برودة . لقد وجدت جراثيم في مقابر روما ومصر باقية من ألوف السنين ، محرومة الهواء والغذاء ، واستُولت . وبناء على تخمين سوينت آرنيوس العالم العظيم السويدي المعاصر ، أن جرثومة أوبكتريا تفقد من حيويتها في يوم واحد في 10° درجات فوق الصفر ، ما كانت تفقده في عشرة ملايين من السنين لو كانت في -220° . وبناء على هذه الفرضية يمكن تصور البقاء لحياة بدائية في درجة -273° في المحيط الأثيرى . ويمكن أن تتكون فكرة كالتناسل والتكاثر والتطور ثم الفناء في عالم المادة والمحيط التسمي ، والاستقرار والبقاء في العالم الأثيرى . وإذا أنه قد ثبت تجريبيًا عدم وجود الحياة في درجة الحرارة 100° وأن السكرات المسكونة كانت نارية في بدايتها ، فيستدل عقلا بأن الحياة هبطت إلى العوالم المادية من الملأ الأعلى — حتى ولو اعترف بفرضية انتقالها من كرة إلى أخرى — إن تصوراتى

هذه وفرضياتي ليست مفيدة اليقين . لا جرم أنى أقر بوجود الروح وخلودها باعتبارها من أمر الله ، بيد أنى أومن بأن حقيقتها فوق إدراكنا . ومع ذلك يمكن أن تعد هذه التمهيدات براهين عقلية على خلود الروح ، أقوى من أدلة المنكرين فى عكس هذه الدعوى .

(٧٧) ١٤٨ : لايضاح رأيي هذا أعرض على أنظار القراء الكرام المثال الآتى :
وضع المهندس الحكيم اليونانى أفليدس ، واكتشف « نيوتن » قانون الجاذبية . ورأى العلماء فى الزمن الأخير أنه لا هندسة أفليدس التى ظلت خمسة وعشرين قرناً حقيقة محضة ، ولا قانون الجاذبية لنيوتن كاف للإحاطة بالأحداث الطبيعية ؛ فقاموا ببعض تعديل وتوسيع فى هذا الأمر . ومع ذلك لا يورث عملهم هذا ذرة من الخلل فى مجد أفليدس ونيوتن . فإنه لا يتصور امرؤ متمدين يستجهلها ، بل حتى ينزلها إلى منزلة من صححها ، فى حين أن القيام لمنع التقدم بحظر المناقشة فى مؤلفات أولئك العلماء ، بدعوى أنها ليست موضوع مناقشة وجدال ، مضر ؛ على أنها دعوى بلباء . ومثل هذا كذلك محاولة الاستخفاف بعلماء المسلمين وفلاسفتهم السابقين ، فهو بلباء ، بل دناءة بعينها . كما أن تقبلنا آراءهم ونحن مغمضو العينين ليست بالطريق المستقيم . فأقوال الحكماء يجوز تعديلها بما يتفق ومستلزمات التطورات المصرية — على أن تبقى الأسس الدينية والأحكام القرآنية فى مقامها الاستثنائى الأعلى .

(٧٨) ص ١٥٣ : ومع ذلك ليست بأيدينا حجة نستند إليها فى إنكار المعانى الظاهرة لهذه القصص واستحالتها . فإن علم البشر لم يبلغ بعد حقائق الأشياء بلوغاً تاماً . ولا يظن أحد من كلامى هذا أنى من الريبين . فإنى كما بينت فى الفصول السابقة ، أريد بناء آرائى على العلم — مع قلة بضاعتى — لا على الفلسفة . وعلم اليوم يدلنا على أن تأثيرات اللون والشكل والصوت وغيرها نتيجة لذبذبات وموجات ، فيفهمنا أن ثمة فروقا كبيرة بين الأمور المحسوسة وبين حقائق

الأشياء . فلو اخترعت آلة ، كمنظار مثلا ، ممكنة من مشاهدة أشعة رونتجن ، وهي محصول ذبذبات أسرع من ذبذبات الموجات التي نحس بها اللون — وليس هذا بمستبعد قياما على ما نشاهد من التطورات العلمية — فهل يُشك في أن الموجودات ستجلى لأحفادنا في منظر يخالف لما نشاهده الآن ؟ ألسنا نرى اليوم أمورا واهية كانت منذ بضع قرون ، بل بضع سنين تُظن حقائق ، أو أمورا كانت في ذلك الوقت مستحيلة ، فصارت اليوم واقعية ؟

ويجوز اعتبار هذه القضية على عكسها كذلك ، أى أن أسرا كان في ذلك الوقت واقعا ، نظمه اليوم محالا ، لعدم إدراكنا له ، لأن للأزمنة القديمة علومنا وفنوننا كثيرة ؛ فبناء الهرم الذي لا يزال من العجائب السبع ، متوقف على قدرة علمية وفنية ، وقد أنشئ منذ ثيِّف وستة آلاف سنة ! وخاصة العلوم القريبة فقد كانت جدًّا راقية . وكل مافي الأمر أن القدماء حصروا كثيرا من العلوم في الخواص ، فأخفوها في معابد مصر تحت الأرض ، وفي معابد الهند والصين ؛ فضاعت أمور كثيرة لم تُعمَّ بعد في تقلبات الدهر ، ونُسيت ولم تنتقل إلى عصرنا . فقد عُلِم من البحوث التي تمت في الهرم الكبير وقوف المصريين القدماء على كثير من أسرار علم الفلك وطول نصف قطر الأرض ، وُبعد بعض الأجرام السماوية . على حين لم يشتمل فلك بطلميوس الذي ظهر بعده بخمسة وعشرين قرنا ، على هذه المعلومات . فبأى حق يدعى مفكر منصف ، بأن ما نعلمه اليوم حقيقة ، وأية رواية غير موافقة لما عرفنا اليوم يستطيع إنكارها إنكارا باتا ؟ قال فلاماريون في كتابه « القوى الطبيعية المجهولة » : ليس لأحد حق في إنكار شيء (Nul n'a droit de rien nier) وقد أصدر هذا العلامة هذا الحكم طبقا لما يريده شبانتا المثقفون ، المنحرفون إلى وادى الانكار ، أى بعد تجربة واستقصاء مدة خمسين عاما !

لقد أظهرت العلوم الخفية (Sciences Occultes) التي تتطور على الزمن

الأخير بعد أن ظلت مدة من الزمن منسية ، عجائب كثيرة محيطة بنا ! وما أظن أن هناك فرقا كبيرا بين مناجاة الأرواح (Spiritisme) والتلقين والوسوسة (Suggestion) والمغناطيسية الحيوانية ، والتأثير والتأثر من بعد (Télépathie) وبين الوقائع التي يَدَّعِيها التوراة .

(٧٩) ص ١٥٣ : لا يتصور امرؤ له مُشكلة من العلم والمعرفة ، انفصال طبقات السموات بعضها من بعض ، بموقوف مصنوعة من الزبرجد والزمرد وغيرها من المواد . لا جرم أن التفسيرات المبينة على جهل كهذا ، ليست لها علاقة بالقرآن والدين . لا تنفصل الطبقات السابوية بعضها من بعض إلا بنحواصها وأوصافها انفصالا تدريجيا ، فالسباء الدنيا يقتضى أن تكون إحداها — نظرا لتخصيصها — وليست هيئتها العامة . فلوفرُض أن هذه السباء هي المحيط النسيجي ، وسُلم بالنظرية المذكورة أنفا في أمر الطبقات ، لأمكن تقسيم المحيط النسيجي الذي يزيد على ثِيَف وستائة كيلو متر من الارتفاع والسمك على الترتيب الآتي :

الطبقة الأولى وهي منطقة التحولات الجوية ، يبلغ ارتفاعها نحو خمسة كيلومترات أو ستة . وفيها تحدث المواصلات والزواجع ، والرعد والتلوج والأمطار .

والطبقة الثانية : عشرة كيلومترات أو اثنا عشر . وهي محل حدوث التيارات الهوائية المماكسة ، ولكنها راكدة بالقياس إلى الطبقة الأولى ، وأقسامها العليا غير صالحة لحياة الحيوان — عدا الأحياء أمثال البكتريا — تملؤها من الأكسجين ، بالرغم من وجود غمام بها يُدعى سيروس .

والطبقة الثالثة : وتمتد من خمسين إلى ستين كيلومترا ، يكثر فيها غاز الآزوت ، وفيها يظل رماد البراكين معلقا .

والطبقة الرابعة ترتفع إلى مئة وخمسين كيلومترا ، وفيها تشتعل الشُّبُح باحتكاك غاز الأيدروجين ، فإذا صارت حذاء الكيلو الستين خمدت ، لغلبة غاز الآزوت ، لأنه مانع من الاحتراق .

والطبقة الخامسة : ليس فيها غير غاز الايدروجين والهليوم .
والطبقة السادسة وهي على ارتفاع أربع مئة كيلومتر أو خمس مئة ، تتعلق
فيها حبيبات تُسمى غبار العوالم أو مدفوعات الشمس . وفي غبار العوالم المتكاثف
يحدث القعر الشمالى ، وينير الليالى القطبية المديدة كأنها مصابيح ، ويزيئها ويجعل
المنطقة القطبية صالحة للحياة . ولهذا الحبيبات النيرة خاصة الدفع والطرء لبعض
الموجودات والأحياء الخفيفة بواسطة ما تحمله من الكهرباء السالبة .
والطبقة السابعة : مكوَّنة من الغاز المسمى « جيو كورونا » .

ذلكم هو أتمودج الطبقات السبع التى يذكرها المنكرون مستخفين ! ويمكن
الشور على هذه الحقائق فى كثير من الكتب العلمية . بيد أن أصحابنا المنكرين
لا يكلفون أنفسهم مشقة البحث والتنقيب ؛ فهم إنما يستلهم بعضهم بعضا على
حسب هواه ! ولا أرى حاجة إلى البحث فى طبقات الأرض . ولعل كل امرئ
له إلمام قليل أو كثير بأحوال الدنيا قد سمع عنها . وإذا فرضت السماء الدنيا بالكرة
النسيمة فيسلم بطبقاتها وتزينها بمصابيح ، وإمكان طرد هذه المصابيح لبعض
أنواع الموجودات الدنيئة الخبيثة .

لقد زودتنا آراء المحقق الفاضل الأستاذ نعيم بك فى مقدمته لترجمة البخارى
بمعلومات عن السموات على الإطلاق . ولكن لا توجيهات الفقير ولا آراء
نعيم بك تتضمن معنى كون الطبقات السماوية كاذبة كرت حتما . ولعلها جواب مقنع
يشير إلى صور ممكنة ، على استهزاء المنكرين وإنكارهم .

(٨٠) ص ١٥٤ : إن عدم استقرار الأجرام السماوية فى الأفلاك ، بل سببها
وجريان الشمس مستقر لها ، وحدث المادة وفناؤها الذى كان العلم حتى بضعة
أعوام ماضية يظن عدم فنائها ، قد ذكر كله فى القرآن . بيد أن المنكرين كانوا
يسندون الهتان إلى كتابنا ، لعدم توافقه والمذهب العلمى القديم . وتحققت تلك
الأمور كلها علينا . فالتسليم بمسألة الطلاق ، ومنع المسكرات ، وكشف التريشين

في لحم الخنزير ، أليس كله دليلا على اتجاه المتدينين الذين يعبدون المتفقون منا ،
وميلهم إلى الأحكام الإسلامية رُويدا رويدا ؟

(٨١) ص ١٥٤ : يقول علماء المسلمين إن القرآن ليس كتاب علم ، وإن
آيات التذكير إنما نزلت وسائل وأدلة على التوحيد متفقة مع علم الخطابين ،
ومع ما يحدث بينهم في ذلك العهد ، فلا محل إذن للنقاش في هذا الباب ،
ويقطعون النزاع بهذا من جُدوره . وتوجيهاتي المستندة إلى الممكنات والمحتملات
التي ذكرتها آنفا مبنية على قصد الدفاع لمغالطات المنكرين وادعائهم — صيانة
للشبان الأغرار .

إنني أريد أن أقول مستمتجا من هذه الآراء المقتبسة من المؤلفات الغربية ،
إنه كلما ترقى العلم وتشعب ، اتسع أفق الممكنات في نظر الإيمان . ولا شيء يمكن
رده بسهولة . والفرق بين المدينين الفضوليين الذين يريدون رد كل شيء بلا
تفكير ، والقرويين الأغفال المصدقين بسهولة لكل ما سمعوه ، إنما هو مرض
هؤلاء بالجهل البسيط ، وأولئك بالجهل المركب .

(٨٢) ص ١٥٨ : يتهم أعداء الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم بالشهوانية ،
لتعدد زوجاته الطاهرات . وقد أمضى خمسا وعشرين سنة من عمره الخمسين ، مع
ثيب تكبره بخمسة عشر عاما ، وهي السيدة خديجة الكبرى . ولما توفيت عقد
زواجه على عائشة بنت أبي بكر الصديق ، إلا أنه لم يبين بها لصغر سنها ، وتزوج
سودة وكانت ثيبا . وزوجاته الأخريات كلهن متروكات عطاء العرب ، الذين ودعوا
الحياة في هجرة الحبشة ، وفي الغزوات في سبيل الدين . وفيهن بنت عمر وبنت
أبي سفيان .

ذكر في بعض مؤلفات الغرب أنه أرغم زيد بن حارثة على تطليق زوجه
زينب ، ثم تزوجها . وزينب هذه ابنة عمه محمد ، وكانت بمتعة من الزواج من

زيد مولى النبي ، مدعية عدم كفاءته لها ، فتوسط النبي وتم الزواج ، تنفيذ لما وضعه من المساواة عمليا . تم الزواج ولكن لم يتم الامتزاج بين الزوجين ، رغم توسط الرسول ، لتكبر السيدة زينب وغرورها ، فوق الطلاق بينهما ، فتزوجها الرسول ، تعويضا عما أصابها من غبن في زواجها من زيد . ووقوع الزواج أولا بواسطة النبي ، ودوام زيد على صداقته للنبي ، حتى بعد تطليقه زينب وزواجها من النبي ، يُبعد وقوع الجبر في الطلاق .

كان لمحمد أعداء كثيرون في أثناء حياته كشأن كل مجدد . فبينما يجادله الأعراب والوثنيون جهرا وصراحة ، يسمى المنافقون واليهود من طرق خفية لإيذائه والإضرار به ، فيفترون عليه الكذب ، لإسقاطه بين معاصريه ومن يأتون بعدهم ؛ فلذا ينبغي إهمال هذه الأراجيف المتقطرة من أقلام أعداء الدين .

وأما زواجه من جويرة بنت رئيس قبيلة بني المصطلق المغلوبة ، فقد ترتب عليه أن أعتق للمنتصرون ألوفا من أسرى القبيلة المهزومة ؛ كما أن زواجه من السيدة صفية بنت أحد رؤساء اليهود بعد موقعة خيبر ، عدل من شدة المنتصرين على اليهود تعديلا تاما . فلهذا لا ينبغي البحث في زواج محمد عن الشهوة ، بل عن العوامل الفكرية والأخلاقية ، كالرحمة والرفقة والسياسة .

(٨٣) ص ١٥٩ : ولدت صنوا لأسرة كبيرة كثيرة الأفراد والفروع ، بعد إلغاء الرق في روسيا وأمريكا بنحو عامين أو ثلاثة أعوام . ورأيت في طفولتي عبيدا وجواري ، ثم تنقلت فيما بعد في بلاد كثيرة من المملكة العثمانية ، فرأيت بعيني ما يجري فيها من أصول الاسترقاق وقواعده ؛ فلذا أزعج بأن في قدرة على تزويد القراء بأنباء نافعة عن كيفية فهم الأسر والاسترقاق في الدولة العثمانية في العهد الأخير . لا يولد أحد عبدا في البلاد التي تسري فيها قوانين الدولة العثمانية ، ولا يُسترق أتباع الدولة بالبيع والشراء . وكان العبيد والجواري يأتون إلينا من الروس أولا ، وخاصة من القوقاس ؛ ومن إفريقية ثانيا . أما ظهور خطف العبيد في

إفريقية أو توسع هذا الخطف على الأقل ، بعد كشف أمريكا ، فن المؤكد أن سببه الأمم النصرانية . فكانت البلاد الأوربية منبع أمتعة أسواق الأسرى التي صارت موضوعا لكثير من الأخيلة الشعرية في أوروبا ، وموردها .

ولما قدم إلى بلاد الدولة العثمانية عدد كبير من مهاجرى الجركس القوقاسيين بعد حرب القرم (١٨٥٤ — ١٨٥٥ م) ، وشرع أسراؤهم وذوو الثراء منهم في استخدام عبيدهم وجواريتهم الصغار بالبيع سرا ، على حسب عاداتهم المألوفة في القوقاس ، وانضم إليهم منبع داخلي كذلك ، إلا أن هذا النبع كان محدودا ولم يدم كثيرا .

كان نظام الاسترقاق للتنقل من الآباء إلى الأبناء ، سائدا في بلاد العرب بين قبائل الرُّحْل ، التي لا تراعى فيها قوانين الدولة كثيرا . ولكن كان لهؤلاء العبيد مقام عظيم بين القبائل ، فلهم دواب وخيول ومواش كافية لسد حاجاتهم . ووظفتهم القيام ببعض غارات خاصة ، ولا يُكَلَّفون خدمات دينية ، ولا يباعون للغير حسب التعامل . ومن أولئك الأرقاء عبيد الحسينية ، الذين كانوا عند عشيرة الحسينية بسورية ، فقد كانت لهم شهرة واسعة بين القبائل .

وطبقة العبيد التي تعيش بين قبائل العرب بتهامة اليمن ، تحيا حياة مرفهة سعيدة ، ولا سيما الزنجيين المدعوين عنبر ومرجان ، اللذين كانا عند شراعى باشا من أمراء الحديدة ، وحرّازى من كبار تجارها ؛ فإني قد شاهدت بنفسى أنهما كانا أرفع مكانة من أفراد أسرة شراعى باشا وحرّازى ، بل من أبنائهما كذلك . ولم يكن استخدام الأسير من عادة الزيديين المقيمين بـجبال اليمن .

وكان استخدام الرقيق نادرا أو معدوما في الرومىلى ، من بلاد الدولة العثمانية . وأما في إستانبول ، فقد كان استخدام عبد أكثر من سبعة أعوام عيبا في الأسر الكبيرة . وإذا أُعتِق العبد لم يُطرد من البيت ، بل تُقَف بعض الثقيف ، ثم وُظِف في وظيفة مناسبة لمعلوماته ، وزُوج ، وقُدِّم له ما يلزم لهذا الزواج من جهاز

ونفقات . وليس هذا حَسْبُ ، بل يظل منزل سيده القديم مفتوحا له ، إذا عجز عن تكوين بيت بأوى إليه سميدا . ولا تزال عمّة لنا جركسية في الثمانين من عمرها ، قد أرملت مرتين ، تشاركنا في حياتنا وأرزاقنا المقدّرة حتى اليوم . وهناك زنجي قد بلغ الثمانين من عمره يعيش بمنزل أحد أقاربنا ، كأنه صاحب آخر لهذا البيت ، وقد امتزج السيد صاحب المنزل ، وهو من السن نفسها ، والعبد الزنجي امتزاجا يتنمى كلاهما ألا يرى موت صاحبه . ولعل دعاءهما مستجاب ، لأنهما والحمد لله لا يزالان ممتعين بالحياة .

وإذا كان الرحوم عمى صهرا لمشير التشريفات ، كان بعض السيدات العظيمات لقصر آل عثمان يحضرن إلى منزلنا للاستجمام ، بحسب عادة ذلك العهد . فكم كان سرورهن ورضاهن وارتباطهن بحياة القصر ، ومحبتهم للخصيان ، ولا سيما صداقتهن لمولاهن ! . وأما ما يدور حول بؤسهن من القيل والقال ، فما هو إلا بُهتان ومحض خيال . كان تزويج نساء القصر من الرجال ذوى الثراء والمناصب العالية ، عادة موروثة منذ القدم ؛ فقد رأيت في صباى أسرا كثيرة من هذا النوع ، فليس ماذكرته آنفا مستندا إذن إلى مثال واحد لا غير .

ذلك هو الرّق في الإسلام ؛ فهل يمكن مقارنته بما جرى للعبيد في روما القديمة ، وفي أميركا إلى زمن قريب ، وفي أوربا إلى مئة وخمسين عاما ، وفي روسيا حتى سبعين سنة خلون ، من السف والظلم الذي كان يُطبّق على أولئك المساكين ، والعقوبات والمشايق ؟ [كان فض بكارة الجارية التي يتزوجها الرقيق ، حقا لصاحب الأملاك قانونا وعرفا] . فلم تكن هذه السهولة والرحمة التي عندنا إلا من التعاليم الدينية .

(٨٤) ص ١٦١ : وفي القرآن أمثلة وقصص دالة على ماسهل الله لعباده . ومنها « وخذ بيدك ضِفْثًا » المتضمنة لتوفية أيوب عليه السلام بهمد من عبوده بصورة آئنة . وقد أريد الالتجاء إلى الحيل الشرعية ، استدلالا بتلك الآية الكريمة ،

ولكن كل من يتلو الوصية في القرآن ، يدهش مما حدث من حق وحكمة ، بينما كل عاقل قادر على التمييز يعجب ويختار عندما يسمع التأويل المذكور .

(٨٥) ص ١٦١ : نظرا للقانون الروماني المستعمل في الغرب والشرق الأدنى

في ذلك العهد ، كان للدائن حق الاستيلاء على المدين ، واستخدامه رقيقا إذا كانت أملا كه غير موفية بدينه الذي كبر بالربا الفاحش ، حتى صار أضعافا مضاعفة .

(٨٦) ص ١٦٢ : كنت أدرجت مسألة الأرباح هذه في كتابي ، مثالا

للمعاملات المعجبة المستعملة للحيل الشرعية . ولكن القائلين بحرمة الربا بجميع صورته نقدوا ملاحظاتي الأخيرة ، فقالوا بعدم جواز المعاملة بالربا بأية صورة من صورته ، ولو بحيلة شرعية . فاستوضحت الأمر رجلا مسلما له من الجميع بالعلم والفضل واستفتيته ، ففضل وزودني كتابة بتفصيل الآراء والأقوال المختلفة لجهدي المسلمين في شأن الربا . وأخلص ما استنبطته من تلك البيانات فيما يلي :

أولا : — ربا النسيئة ، وهو ربا الجاهلية الذي كان ينتهي برفع الدين إلى أضعاف مضاعفة بطريقة الربح المركب ، وغبن المدين ، والقضاء عليه غالبا . وهذا الربا منهي عنه ومحرم بتاتا .

وثانياً : — يُسْتَنْبَط من الآية الكريمة « وَحَرَّمَ الرِّبَا » حرمة الربا مطلقا بكل أنواعه ، إلا أن هذه الآية قُيِّدَت بالآية « لَأَنَّا كُلُّوهُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً » . وإذا أن القاعدة الفقهية تقول : « المقيّد يرجّح على المطلق ، فيحمل المطلق على المقيّد » ، فيجوز الحكم بأن المنع ينصب على الربا المؤدى إلى تضعيف الدين ، وغبن المدين . غير أن العلماء اشتبهوا في هذا القيد ، أهو احترازي أم وقوعي ؟ فقال عمر الفاروق المعروف بصلابته : « توفي الرسول بدون تفسير الربا ، فلذا يلزم ترك الربا والزَّيْبَةِ ، وتجنب كل معاملة مشكوكة يلاحظ فيها الربا » . اتبع علماء أهل السنة هذا الرأي حتى اليوم . ومع ذلك وقع خلاف بين العلماء — فيما عدا ربا النسيئة — في الربا البسيط ، كربا الفضل الذي لا يؤدي إلى غبن المدين وإضراره

قد أجاز بعض العلماء الربا الخفيف ، الذى يكفل ربحا للدائن مع بعض أنواع البيوع ذات مواضع ومقاولات ، كبيع العينة وبيع الآجال . ولكنى أعتقد أن هذا أيضا ليس سوى حيلة شرعية ، كما ذهب إليه الفقهاء المخالفون على رأى المذكور . للتخلص من الربا يلزم ارتفاع علة التحريم . ولما كانت العلة مناط الحكم ، فإن ارتفاعها يسقط الحكم . وبما أن العلة منصوص عليها فى القرآن ، فإن العلماء اختلفوا فى هذا الباب كذلك .

فنفرا إلى اجتهاد الفاضل المشار إليه يجوز الإذن بربا غير النسبثة ، وعلى شرط عدم غبن المدين ، بناء على قاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » ، و « الضرورات تُقدَّر بمقاديرها » . ثم إن الحديث « إنما الربا فى النسبثة » و « لاربا إلا فى النسبثة » يدل على أن الربا المحرم هو ربا النسبثة . ولا ربا فى المعاملة مع دار الحرب ، أى البلاد التى لا تسرى فيها الأحكام الإسلامية ؛ فالربح المأخوذ منها ليس ربا ممنوعا .

فنفرا إلى هذا يجوز معاملة الربا فى أمور ضرورية كتنمية مال اليتيم ، وإقراض رجل عاجز عن استثمار نقوده بطرق أخرى ، على شرط أن يفيد منها إفادة عادلة غير مضرة بالمدين ، وصون تداول الثروة القومية وغيرها من الضروريات . إن مدينة اليوم تكاد تكون مربوطة بمعاملة المصارف ؛ فدور الصناعات الكبرى والتجارات الدولية لا تتم بدون مصارف وفوائد . وشراء أمة أسلحتها من خصومها محرومة من استخدام ثروتها العظيمة ، يكون مخالفة للأمر الجليل : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » . وبناء على هذا يكون وضع قانون ينظم الضرورات والاحتياجات ومصالح الناس ، موافقا لفقه الإسلامى . وأحكام المعاملة تدور على المصلحة والمفسدة .

أظن أن هذه الخلاصة التى راجعها الفاضل المحترم ، ووافق عليها ، تُلزم

المنصفين المتدليين ، وترك الملل والحكم في الأحكام ، واللعب بالألفاظ ضار بالجامعة الإسلامية ، وقد ضررها فعلا .

(٨٧) ص ١٦٤ : بين نيتشه آراءه في كتبه المختلفة بجمل وحكم مكتوبة بلغة نارية . وليس الموجز المذكور هنا من استنباطي من تلك المؤلفات رأسا ، بل هو مُقتَبَس من ملخصات دائرة معارف «ماير» . وأضيف هنا فأقول : إن نيتشه لم يكن في حياته إنسانا غير عادي حسب ، بل إنه جُنَّ في الخامسة والأربعين من عمره ! .

(٨٨) ص ١٦٦ : كانت قبيلة بنى قريظة تقيم بجوار المدينة ، وعاونت الأعداء في حرب الأحزاب سرّا وعلانية ، مخالفة لما بينها وبين المسلمين من معاهدة . وهالك أمر التوراة في هذا الباب : « وإذا دفعها الرب إهلك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف . وأما النساء والأطفال والبهايم وكل ما في المدينة ، كُلْ غنيمتها فتغنمها لنفسك ، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إهلك — ثنية ، الأحصاح ٢٠ الآية ١٣ - ١٤ . »

(٨٩) ص ١٦٩ : لم يُذكر هذا الأمر في القرآن ولكن المعروف أن عبدة الأصنام يُسندون إلى آلهتهم أمورا دالة على اعتقادهم حب آلهتهم للنساء . (٩٠) ص ١٦٩ : انظر أواخر بحث « واليوم الآخر » من الباب الأول . (٩١) ص ١٧١ : انظر الأجوبة التي رددت بها على الماديين عندنا في مبحث « آمنت بالله » وأوائل الأجوبة على الاعتراضات في مبحث « وملائكته » والاستطراد المشتمل على معاتبة العلماء .

(٩٢) ص ١٧٢ : يفسر القاموس الطبيعة بأنها سجية جُبِل عليها الإنسان . والبحث عن الخالق وفكرة الله من الجبلة البشرية . فالإنسان المتفكر لا يسلّم بظهور الكائنات من تلقاء نفسها ، بل يبحث عن السبب الأول لوجودها .

(٩٣) ص ١٧٤ : ألزمت فى هذا الكتاب طريقة لإثبات القداسة الدينية بأقوال علماء الغرب ، فذلك لا أستشهد بأقوال أعظم علماء المسلمين . ثم إن حكماء الإسلام المشهورين ظهوروا من بين علماء الدين ؛ فليس من المنطق سرد أقوالهم فى بحث وجدال مع أعداء الدين .

(٩٤) ص ١٧٥ : بما أن القرصة سائحة ، فلا بأس من إيراد ملاحظات حول آراء بعض الفلاسفة الميالين إلى الإنكار فى ظهور الأديان . فنقدم أن الإنسان المتطور من الحيوان كان كأجداده خالى الذهن من فكرة الأديان . ولكن كلما تأثر بالأحداث والصدمات الكونية وتألم ، توهم وجود روحانية حاكمة فيما وراء هذه الأشياء المادية (Animisme) أى أن هناك شخوصا غيبية تعيش كالإنسان مفكرة مثله ، ومؤثرة فى الأشياء الظاهرة . ولما كان الإنسان ككل حيوان مجبولا على الحصول على أسباب حاجاته المعيشية ، والخوف من المهلكات ، أحس الحاجة إلى عطف وكرم بعض قوى غيبية ، زعم أنها مسيطرة على المكونات والأحداث الطبيعية الفاتضة بالحياة والنعم ، أو المسبب للبلايا والممات ، كالشمس والقمر والنجوم والأرض والبحر والجو والمطر والصاعقة والعاصفة ، وغيرها من القوى الطبيعية ، وخشية غضبها والحذر منها ؛ فشرع فى المصانعة بالعبادة لتلك القوى المزعومة شعورها باللذة والنعم والقيظ والخفق كما يشعر هو ، وطَلَبَ رضاها عنه بتقديم القرابين والتذوق والشموع . هكذا أوجد كل قوم دينهم .

يريد هؤلاء الفلاسفة إثبات دعواهم فى نشأة الأديان بتشبيه عبادة الإنسان بالصدقة والتلق الذين تظهرهما الحيوانات ، ولا سيما الكلاب ، للحصول من أصحابها على الطعام ، أو النجاة من العقاب . بيد أن أصحاب الكلاب محسوسون وليسوا متخيلين كآلهة البشر ، فلهذا كان القياس مع الفارق ؛ ثم إنه من أى حيوان ، وفى نتيجة أى تطور ، جاء تصور الروحانية للإنسان المدعى خلوه من فكرة الدين كسائر الحيوانات التى يفرض تشبهه منها ؛ فإن هذا الأمر لا يزال فى

حاجة إلى الإيضاح ، لأننا لا نرى في الحيوان ما ينم عن تصورهما فكرة الروحانية أو الديانة .

كذلك هم لا يفرقون بين الأديان المنزلة والوثنية الباطلة ؛ فالموسوية والعيسوية والإسلام المعدودات ديانات التوحيد ، ظهرت — على قول جُستاف لوبون — من تطور تلك العقائد الواهية تطورا ما . [يعترف جُستاف لوبون في فصل آخر من كتابه بأن الإسلام أصفى دين] . وموجز الكلام أنهم يدَّعون بأن الديانة إنما تولدت وتُوورت من جهل البشر وروحه وضلاله . ثم يقولون إن ما يشاهد عند بعض الشعوب التي لم تبلغ الكمال بعد ، من الإيمان بالمغيبات ، والنشأوم والندور ، والاعتقاد بالأرواح والأجسام اللطيفة وغيرها من الحالات الفكرية ، ما هي إلا تراث من ذكريات الوثنية القديمة ، وقيموها دليلا على صدق فرضياتهم . [هذا الرأي الأخير غريب ، إذ يلزم منه أن يكون أوباش باريس المنكرون كل شيء اتباعا لشهواتهم ، أكثر تكاملا من باستور ، وفلاماريون ، ومارشال فوش ، من المؤمنين بالروحانيات] .

ينكر أولئك الفلاسفة العلاقة بين الخلقيات والأديان ، مستدلين على ذلك بأن المشركين والوثنيين يصوّرون آلهتهم متصفة بالزائل ، من الظلم والشدة ، لا متحلّية بالفضائل . فنظرا إلى قول جُستاف لوبون يكون بوذا وعيسى هما أول من لقنا الناس عقيدة اتصاف الإله بالرحمة ، ووجوب تخلق الناس بالشفقة . بيد أن رأيهما هذا لم يكن أثر إلهام ، وإنما نشأ مما اكتسبته الطبيعة من الرقة ، بتطور يثبات الناس . ولكن الناس ، برغم هذه التلقينات ، لا يزالون يتصوّرون المذاب والقسوة في الربوبية . لأن التعصب الديني والرحمة لا يسيران متوازيين ، فكلمّا زاد أحدهما نقص الآخر . فقد عذب نيرون الحواريين أوقتلم تعظيما لجوبيتر ، كما أن قضاة محاكم التفتيش المقدسة أحرقوا معتقدي المذاهب الأخرى بالنار في سبيل إلههم . وقد اطمأن هذا الفيلسوف إلى تحول إدراك الأخلاق على حسب

الزمان والمكان ، حتى استغرب من عد بعض الحكماء أشبال كُنت وكندورسى وبوكلى المبادئ الأخلاقية مشتركة فى كل الأقاليم والأمم ، وغير متغيرة . وأورد فى صدّد الاحتجاج قول پاسكال : « إن ما هو حق فى هذا الجانب من جبال بريته باطل فى جانبه الآخر » .

قياسا على ذلك تتغير الأديان بالنسبة إلى الشعوب ، وحتى الأشخاص كذلك . فالفرق عظيم بين إيمان پاسكال وبين نصرانية رجل من ييمونى لا يرى بأسا من سب مريم جاره . ومجمل القول أن الناس خلّقوا آلهتهم وأديانهم فى بيئاتهم ، قياسا على أنفسهم ، ثم آمنوا بها وعبدوها . (الحضارات الأولى لجستاف لوبون) .

وواضح أن هذه البيانات غير المستندة إلى حساب وتجربة ، ماهى إلا فرضية ، نقطة استقنادها نظريات نشوء الإنسان من الحيوان بالتطور ، ونشوء الأديان المنزلة من الطائغوت . وقد يئنا فى الباب الأول من هذا الكتاب أن نظرية نشوء الإنسان من القرد بالتطور ، ليست باطلة حسب ، بل سقطت من نظر معظم العلماء فى الزمن الأخير . حتى لو فرض نشوء الأديان من الخراف والرجاء والتلقى المستقر فى جبلة الإنسان ، كما فى كل حيوان أساطير الأولين ، فإن عد الأديان المنزلة مولودة الوثنية المتكاملة نسبيا ، ليست ملاحظة سليمة . لأن معنى كلمة (Evolution) المصطلح عليه ، هو تطور تدريجى فى الرقى ، ولا نرى تدرجا فى ظهور الأديان المنزلة . لقد ظهرت كلها فى شكل انقلاب عظيم فجأى . فقد قام إبراهيم — نظراً إلى التاريخ المقدس — بمفرده مناديا بهدم عقيدة الكلدانيين الوثنية ، ومظالم ملكهم نُمرود وجبروته ، فوضع دين توحيد حنيف ، مناقض لما تعلّم وورث من العقائد مناقضة تامة . أما موسى وهوراع معقود اللسان خلقة ، فقد قام وحده طاعنا على معتقدات القراعنة الجبارة وسلطانهم ، فأنقذ قومه منهم ، وأسس عقيدة وحدة الإله ضد عبادة الأصنام الشائعة فى بيئته ، [قال جستاف لوبون : إن بنى إسرائيل عبدوا بعد وفاة موسى آلهة غير « يهوا » منهمكين فى منهيات مخالفة للأخلاق ، ولكن

مناقشة هذه المسألة ليست من موضوعي . بيد أنه كتب أن أنبياء بني إسرائيل اجتهدوا لنفي ما ظهر من السيئات في الدين ، والطمع على الدين لمصيان أهله له لا يتفق مع المنطق [. ولما كانت هذه الروايات متوغلة في القدم ، واردة دائماً في الكتب المقدسة ، فقد يجوز للمفكرين الشبهة في الوثوق بها . بيد أن عيسى عليه السلام أيضاً وضع دين التوحيد ومبدأ الشفقة ضد وثنية الرومان ، وأخلاق اليهود ، وأعمالهم الفاسدة ، ونشره للناس . قال جستاف لوبون دَهَشًا : إن الدين الذي وضعه مجذوب كبير سامي Grand halluciné (عيسى عليه السلام) ملفقاً بين العقائد للموسوية وبين تعاليم الشفقة والرحمة التي أبدعها « بوذا » قبله بخمسة مئة عام ، قد تأسس بدلالة كثير من الأسباب والعلل ، واستطاع البقاء عشرين قرناً ، وإن فلسفة مذهب العقلية (Rationalisme) التي اكتسبت قوة في زماننا لم تقدر على قهر تلك الأباطيل المتغلغلة في النفوس مذ قرون كثيرة ، حتى إن أعظم الحكماء أمثال أوغوستن وغاليليا ونيوتن وباسكال لم يستطيعوا التخلص من تأثير تلك الخرافات . على حين أن ذلك المجذوب الذي لم يفارق فلسطين ، ولم يشتغل بالفلسفة ، نظراً إلى مهنته ، قد قلب الطاغوت الذي دام دهرًا طويلاً رأساً على عقب في بضعة سنين . ودعايات المنكرين التي دامت أكثر من قرنين ، وزادت قوة على قوتها بالثورات عجزت عن قهرها . أفليس هذا مما يزيد الحيرة والدَّهْشَ ! ؟

أما محمد الذي ثبت تاريخه أكثر من تواريخ كل الأنبياء السابقين ، فكان قومه وثنيين ، وكانت قبيلته صاحبة أجل صنم لأعظم معبد في بلاد العرب ، وراحة ما يترك زوار مكة بتلك المناسبة من ثروات ، وقد كان محمد أمياً لم يمارس العلم والفلسفة قط . وكان بحيرة العرب النصارى واليهود ، ولكنهم ما كانوا متوطنين بكثرة . لقد ذكرت في مبحث « ورسله » عدم كفاية رحلة أو رحلتين قام بهما محمد في رفقة عمه ، لاقتباس الآراء الفلسفية . فقد استهدف لأنواع الممالك ، وداس في سبيل مبدأ مناقض لما تلقى وتعلم في صغره من العقائد والعادات المكروهة السائدة في

وطنه وبيته ، ومصالح قبيلته ، دون انتظار منافع خاصة من وراء ذلك . إن وضع قانون وتعليمه للناس ، وتحرير التشاؤم والتطير وغيرها من المعتقدات الباطلة ، كرجبة الفلاسفة الإيجائيين ، من أمثال جستاف لوبون ، لا يمكن أن يعد من الأحوال المادية ، ولا أن ينطبق على التعريف المذكور آنفا . فتلقين التوحيد لعباد الوثن من عصور كثيرة ، وجعل من يعدون وأد البنات شجاعة واستقامة وعبادة ، يعترفون بحق المرأة [تفويض الشريعة الإسلامية للمرأة كثيرا من الحقوق والواجبات ، فتجيز لها الإفتاء والقضاء في مذهب الإمام أبي حنيفة في الأمور الحقوقية ، ولكن لا يجوز حكمها في الأمور الجزائية ، لرقه قلبها] ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والفتنة والنار والسم والقتل ، والاعتناء لحقوق النير ، فكأنها لم تكن تطورا تدريجيا ، بل كانت طيارانا متعاليا خاطفا ، وانقلابا عظيما رحانيا . فتلك أمثلة دالة لا على وجود صلة بين الدين والطاغوت ، بل بالعكس براهين تثبت التناقض بينهما . إن إنكار القائلين بمحاولة البشر من تلقاء نفسه تصوّر روحانية فيما وراء الأشياء ، أن يظهر من أنفسهم رجل ممتاز ، وأن يتصور سببا أول ، وخالقا أزليا لهذا العالم ، وأن يلقن هذه الحقيقة لأبناء نوعه ، أي إنكارهم للنبوة والأديان — لدعوى فضولية غير منطقية .

يجوز لعبدة الأصنام أن يمثّلوا آلهتهم أشداء غدارين ، وأن يتمثلوا آثامهم في أخلاقهم وأفعالهم ، فتلك أمورهم أدرى بها . ولكن مما لا شك فيه أن معبود الأديان المترلة قد وصِف بالعدل والرحمة ، وبارشاد عباده إلى محاسن الأخلاق . فالأوامر العشرة متضمنة مسائل أخلاقية . والردائل الخلقية والقسوة والمبادئ الباطلة التي حلت بيني إسرائيل بعد ضياع التوراة الثابت تاريخيا — لا يندرج أمثاله في كل أمة — لا يجوز إسناده إلى دين التوراة الحقيقي . ومواعظ عيسى وما تحتويه الإنجيل الوجودية بأيدينا ، لا تفتأ توصي بهذيب الخلق . وكتاب الإسلام المقدس يأمر بالتوحيد وحسن الخلق مع التبشير والإنذار . يعرف المعروف والمنكر ويبشر

بأن رحمة الله واسعة ، وأن الله يغفر الذنوب جميعاً ، وأن حقوق الغير يجب إحقاقها حقاً ، أى أنه يأمر مشدداً باجتناب التعدي على حقوق الناس ، وأنبأ العبادة والذكر يُلقيان الاطمئنان والراحة في القلوب . وليس من شك في أن حاجة الناس الباحثين بفطرتهم عن معاشهم ومنافعهم في مضرة غيرهم ، شديدة لأمثال تلك التعاليم . وإنذار الأشرار بالعذاب ، ليس بقسوة ولا وحشية ، وإنما هي رحمة . وقد أبان الرسول بأحاديث كثيرة أنه بُعث ليتم مكارم الأخلاق ، وأن حسن الخلق من الإيمان . ويثبت من هذه التفصيلات توافر حسن الخلق في الأديان للنزلة . والمظالم التي ارتكبتها محاكم التفتيس لم تكن من الدين ، وإنما هي من عصيان بعض الرهبان أو حكام ذلك الزمن ، الذين فسروا الأحكام الدينية تفسيراً سيئاً ، أو أرادوا اتخاذ الدين آلة لتعصبهم ومنافعهم الشخصية ، فطبقوها ضد الدين الحق . ومن جملة تلك المظالم ، ظلم تيمورلنك وإسماعيل الصفوى . بيد أن السيئات المرتكبة بسوء تفسير القانون^{١٢} أو تطبيقه ، لا تقع على القانون ، بل على من ارتكبتها . وقضية تغير الأمور الخلقية على حسب الأقاليم والشعوب ، بل على حسب الأشخاص ، ليست صالحة للدفاع . لأن ما يظهر من التغيرات ليس في الأسس الأخلاقية ، وإنما هو في فهمها وتطبيقها ، وفي المنغرات والعادات القومية . فلب الأخلاق الدينية وأساسها ثابت لا يتغير . وهذه الأسس تلخص في الشريعة الإسلامية بدمستور « تعظيم أوامر الله ، والشفقة على خلقه » . ويمكن أن تشمل هذه الجملة ، موافقة للأوامر القرآنية والأحاديث النبوية ، على الأسس الآتية :

رعاية حقوق الغير ، الرحمة والكرم ، الحياء والعفة ، والوفاء والجود ، من السجايا العالية . والأديان والأمم متفقة في تبجيل هذه الخصال . حتى إنه لا يُعبرُ أضعف فرد لقوم من الأقوام بخلوه منها إلا يُعدُّ هذا إهانة له ، ويقوم بالدفاع عن نفسه . أما ما يقال عن الإمبراطيين القدامى بأنهم كانوا يبيعون اللصوصية ، وأن الشعوب المتوحشة يقتلون شيوخهم ويأكلونهم ! فإننا لا نعد لا قدماء إسارطة ولا متوحشاً أستراليا

متدينين ، حتى نحمل الدين سيئاتهم ! ثم إن هذه الانحرافات نشأت من سوء تفسير المبادئ التي ذكرت آنفا ، وليست من إنكارها .

وزعمُ تبدل الإيمان على حسب الشعوب والأفراد ، موضع مناقشة أيضا . فمن المسلم به أن نظرة رجل مشغل بالعلم والفلسفة في يثاات متحضرة إلى الدين ، وشعوره به ، يكون أوسع وأسمى من نظرة الدهاة إليه . ولكن الأسس الاعتقادية واحدة في جميع الأديان ، (برغم بعض الاختلافات في الفروع) ، وهي الإيمان بالله وبالم الغيب ، والوحى ، واليوم الآخر ، وعبادة الله والشكر له ، وتطهير القلب وتصفيته ، وخدمة الإنسان لأبناء نوعه ، وإحسانه إليهم . وإذا انحرف بعض الجيهاال عن طريق السداد ، وسب رجل من ييموننى مريم خصمه ، فلن يصيب الدين نقص من كل هذا ، وإنما الإنم على من أهمل تعليمه وتلقينه .

وليس يندر من يعترض على هذا بقوله : « مادامت الأديان المنزلة لم تتولد من أساطير الأولين ، والحقيقة الدينية واحدة لا تتغير ، والبعث والوحى حق ، فما السبب لترك البشر عصورا طويلة في جهالة بلا إلهام ؟ ولكن القرآن أنبأنا بأن الرسل قد بعثوا إلى البشر منذ أن ظهر ، وأن أحكام الدين المنزل على خاتم الأنبياء ، لا تختلف عما أنزل على نوح من الوصايا . غير أن القوى الطبيعية وأحداثها ليست بدافعة على التطور والرق دائما ، فمن الجائز أن تستلزم الانحطاط والفساد . فتمة حكمة إلهية مدبرة لموجات التطور والفساد ، والرق والانحطاط ، على صورة يستقر بها ملك الخليقة ، وتوفى جميع الخلوقات آجالها المكتوبة ، فيتم التطور المطلوب ، أترا لهذا الرق والانحطاط .

ويمكن أن يتخذ لهذه الحالة مثال من الثاثيرات المفيدة والضارة التي تحدثها اضطرابات أجرام مجموعة الشمس في سيرها ، وحدوث تطور المجموعة ودوامها بهذه الاضطرابات .

إن البشرية قديمة جدا . لقد وجدت آثار دالة على أن الناس الذين عاشوا

قبل التاريخ كانوا متدينين . ولا يلزم مسابقة تموجات الدين للمدينة كذلك . لأنه من الجائز أن تكون الأزمنة التاريخية التي بلغها علمنا عهد انحطاط العقائد . وجائز أن يكون أجداد الأمم التي نعلم تاريخها إلى زمن ما ، أصحاب عقائد صحيحة ، وضل أخفادهم لطول الدهر ، كما ورد في القرآن ، ثم يرجعون إلى طريق الحق والهداية ، بإرشاد الأنبياء والرسل (انظر التعليق رقم ٦٢) .

وأسفاه ؛ إن أوصاف المتعلمين عندنا يقبلون بلا تحقيق ولا جدال ، الملاحظات الظاهرة البطلان ، والأمثلة الخاطئة — ولا سيما إذا كانت تُعزى إلى عالم معروف — فتدور في الأنفوس ، وتفسد أذهان الشباب وتسممها . لقد سمعت ما ذكرت من النظر يات الجاحدة من كثير من المتفلسفين الجاهلين مصادرها ، قبل أن أقرأها في كتب . من يلقيهم هذه الآراء ؟ أما رد ذوى الرأى على هذه الدعايات ودفاعهم عنها ، فينحصر إما في عنف المتعصب ، وإما في سكوت العاجز الخائف . ومن هذين يتشعب الكفر في البلاد .

أخلص الآن رأى الشخصى ، الموافق للإرشادات الدينية في نشوء الأديان : لما كان البشر مضطرين للحصول على حاجاتهم وملاذمهم من موطن واحد عام ، أى من الأرض ، فمن الطبيعى حدوث النزاح والحاسدة والقتال بين الأفراد والجماعات . وتسبب هذه الحال ميل الناس إلى الظلم والمكر ، اللذين ينشأ منهما مختلف السيئات . ولما كانت تلك السيئات المتسعة للزيادة في نسب هندسية بتأثير دافع طبيعى ، وجائز أن تخل بنظام العالم وتبيد النوع ، فقد آزلت أديان وبعث حيناً بعد حين رجال خارقون للعادة ، لقنوا بنى البشر أن هناك دار عقبى بعد هذه الدنيا التي عجزوا عن تقسيمها ، ونما خفية لاتهم بعد الملاذ الدنيوية التي لم يستكفوها ، ومحكمة عليا للفصل بين الظالم والمظلوم ، وإلها قادرا فياضا مطلقا ، بدل أسياهم الذين اتبعوهم في الدنيا . وبهذه الصورة تتم الموازنة ويكفل نظام العالم . إن تحول الأشياء والأحداث عن سيرها المعتاد ، ليس حالة لم تشاهد في هذه الدنيا ،

فلذا لا يمكن إنكار فرضيتنا هذه علميا . ونظرا إلى هذه الفرضية تقاطلت الجبلية البشرية مع التعاليم الدينية . وفي خلال تلك المقاتلة تنتصر فطرة الإنسان البهيمية حيناً بعد حين ، فتسقط الأحكام الدينية عن الاعتبار ، أو يجرّفها ذوو المصالح على حسب هواهم . فظهور الطاغوت والأصنام هو مظهر الشق الثاني . وعند ذلك تتدخل الأمور الغيبية لرفع تلك الشرور والبدع والسيئات المتزايدة وإزالتها ، أى يتعاقب الرسل . ويجوز أن يقال : هل النبوة منحصرة في الجنس السامى ؟ كلا ، لم تقم الأديان بمثل هذه الدّعوى قط ، وإنما يرد ذكر الأسماء السامية في كتبنا لكون الأديان السائدة اليوم من أصل سامى . أو ليس « بوذا » و « قونغوسوس » من المعتقدين في الشرق الأقصى ؟ وليس بأيدينا سبب متمسك به لإثبات ما أسند إلى اسميهما من الخرافات على تعاليمهما الأصلية . وبالعكس من ذلك هناك أدلة كثيرة تدل على تبجيل العطاء التاريخيين بعد موتهم إلى درجة التقديس ، وتبديل وصاياهم ونظرياتهم .

وموجز الكلام : ليس في ظهور الأنبياء في السويد أو في بلاد اليونان أو حتى في أمريكا القديمة ، وتلقيهم الدين للناس ما ينافي عقيدتنا مطلقا : « رسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم نقصصهم عليك — سورة النساء — ولا جرم أنا إذا فكرنا جيدا ، اتضح وجود نقطة مشاركة بين الأديان كلها . وهو أمر خلاق بالبحث . ولو أن الذين استيقنوا وجدانا بأنهم مبعوثون من عند الله ، ولقنوا الناس مبادئهم على هذا الاعتبار ، فصدقهم الناس بصفتهم أنبياء ؛ إلا أنه ليس مما ينافي العقائد الإسلامية أن يقوم رجال ذوو فطرة عالية بتنفيذ المراد الإلهي دون قيامهم بدعوة الرسالة . ويجوز مثلا عد المجدين الذين أنبا الرسول بظهورهم على رأس كل مئة عام من أولئك الأشخاص .

(٩٥) ص ١٨٣ : أورد كميل فلاماريون في ص ١٧١ من كتابه « الله في الطبيعة » قياسا منطقيا غريبا لهيكل من فلاسفة الألمان (توفى سنة ١٨٣١) ،

وهو: « المادة غير الروح، والروح غير المادة، وكلاهما غير، فكلاهما واحد ». ما أظن أن مثل هذا القياس الذي يصنع باسم للنطق يستطيع إيصال البشر إلى الحقيقة.

(٩٦) ص ١٨٤ : أظن أن ملاحظتي هذه ستكون موضع اعتراضات كثيرة . فلذا أجتهد في إثبات دعواي بأن أقص مختصرا بعض ما حدث لي من الحوادث في خلال حياتي في الوظيفة : من المعلوم أنه منذ إعادة الجبال الألمانية إلى إدارة الدولة العثمانية للمرة الثانية عام ١٢٨٧ الهجري ، صارت المعيشة في هذه القطعة الميمونة معيشة جهنمية ، من جراء الخصومات والمصادمات الكبيرة والصغيرة المتوالية ، بلا انقطاع تقريبا . وقد سافرت إلى اليمن قائدا لأركان حرية الجيش العثماني ، المرسل لقمع الثورة الكبيرة التي شبت سنة ١٣٢٠ هـ ، بقلب مسموم ، وبالعداوة والبغض وسوء الظن نحو الزيديين مشحون ، وفكر متأثر محزون من الأساطير المتغالية ، التي نقلها بعض الضباط والجنود وبعض الموظفين المدنيين ، عن عادوا منها إلى الوطن ، متأثرين معنى بما لقوا فيها من الشاق ، وعن فقدوا فيها من رقتهم ، وأبناء جلدتهم . ولكن ثبت لي في نهاية تحقيقاتي المنصفة ، في خلال خدمتي التي دامت ثلاث سنوات ونصف سنة ، ثبوتا يقينا ، أن تلك الفضائح والمساوي تولدت من سوء تصرف الوُلاة والموظفين الظالمين المُرتشين ، أكثر مما هي من اختلاف المذاهب . ووجدتُ الحكومة العثمانية المركزية الداهلة ، والمهملة في اختيار الموظفين ومراقبتهم وتفتيشهم ، أكثر خطأ ومسئولية من الإدارة الإمامية اليمنية ، التي توسلت باستئانة الأهالي المظلومين ، لبلوغ تقاليدها المذهبية ، وأمانها القومية . وقد وقفت في نتيجة المباحثات والمناقشات التي حدثت بيني وبين بعض العظماء والعلماء المحليين في اجتماعات خاصة ، على أن الزيدية الحقيقية ليست بها حالة مغايرة للمبادئ الإسلامية — بالرغم من الشتائم والفقرات المتقابلة — فما صرّت صاحب رأي في أمور الدولة للهمة ، بكوني رئيس أركان الحرية العامة

بعد إعلان الدستور ، حتى اقترحت الاتفاق مع الإمام في أول فرصة سانحة . ولما كُلفت قمع الثورة العامة التي قامت في أواخر سنة ١٣٢٦ هـ من جراء عدم تصويب رأيي ، بادرت إلى تنفيذ ما أرى في مسألة الاتفاق مع الإمام ، بمجرد استرداد الأقسام المنتقلة إلى يد العساكر الإمامية من الولاية . ولكن ظهرت أمام فكرتي هذه مقاومة عنيفة سرية مشوبة بالنفاق ، أثارها بعض المنتفعين بالنفاق والشقاق ، من معتادى الجرم من زمن قديم ، وبثدخل مرا كز جمعية الاتحاد والترقي بصنعاء والحديدة تدخلا شديدا ، فكان المخالفون يسعون لاستغلال الباب العالي والركز العام للجمعية الاتحاد والترقي بسلانيك من جهة ، وإخراج بعض الأسماء العسكرية المشهورين باليمين من سلك الطاعة من جهة أخرى ، فيطبعون في مطبعة الدولة رسائل في معنى « ليس إصلاح اليمين في الاتفاق والاستمالة ، وإنما هو في القضاء على الفقهاء والسادات » ، ثم يوزعونها سرا على الضباط الذين أتيت بهم من الوطن الأصلي لإيقاد أولئك المخالفين من الحصار . وفي خلال ذلك كان ختم الجمعية المركزية للاتحاد والترقي بصنعاء أمانة بيد أحد العلماء السنيين ، فتجراً مفتى ألى قد اشتهر هناك بالعلم والفضل ، واتسع نفوذه في تَعِزٍّ ، حتى أقام الشوافع على . ولكن ما إن استدعيت بعض السادات وعلماء الزيدية ، وأبدت لهم رأيي في هذا الباب ، حتى قبلوه بلا تردد ، على الرحب والسعة . غير أن تجرّى الأمور لم يسمح بوقت كاف لاقتطاف الثمرات الإدارية والسياسية لهذا الاتفاق الذي أبرمته ، بما ذكرت من المشكلات . وبما لا شك فيه أنه لولا مشروع هذا الاتفاق ، لكان نصيب كل من باليمين باسم الترك إما السيف وإما ربة الأسر ، أيام الحرب الإيطالية . فليكن الشأن السياسي ما يكون ، فقد ترتبت على ذلك الاتفاق فائدة دينية خالدة ، وذلك أن الإمام يحيى أصدر في الأسبوع الأول من إمضائه ، فتوى بأن سب الشيخين كفر ، وأن كل من يتجرأ عليه يجب قتله — كان سب الشيخين أمرا معتادا لدوام الخصام من أربعين سنة .

هكذا استطاع مشروع جندي بسيط حر التفكير محب للخير ، رفع أكبر سبب من أسباب الاختلاف المذهبي وإزالته ، برغم مقاومة علمائنا .

أذكر مثالا آخر في هذا الشأن . وهو أنه لما سحبت الحلفاء جيوشها من مضيق البحر الأبيض في الحرب الكبرى ، عينتُ لقيادة الجيش الثاني ، المقرر إرساله لمحاربة الروس ، الذين استولوا على أرضروم ، وظهر استعدادهم للاستيلاء على الأناضول ، على أن يُعهد إلى قيادة الجبهة كلها عند ما يتم حشد هذا الجيش ، بجوار ديار بكر . فبينما كانت الكتائب الأولى من هذا الجيش الذي يحتاج تجميعه لأكثر من شهرين ، تقترب من تلك الجهات ، قامت ثورة في « درسيم » . ولما كنت لا أزال بإستانبول مع القسم الأعظم للجيش ، لم يكن لي حق الأمر والقيادة ، ومع ذلك طلبتُ وزاره الحرية رأيي في خصوص قمعها ، فنصحت مرتين باختيار جهة الاستمالة ، والتجنب لاتخاذ التدابير الشديدة . ولكن قائد الجيش الثالث ألح ، فشُرع في الأعمال التنكيلية بالفرقة الثالثة عشرة ، وهي أول ما وصل من فرق الجيش الثاني ؛ فاعتمد كل من يقدر على حمل السلاح من أهالي درسيم الشرقية المصابة بالمهجوم بالرجال ، وشرع يدافع عن نفسه . سارع جيشنا إلى ضبط المدن ، وإجلاء النساء والأطفال والضعفاء منها ، ووصلتُ في أثناء ذلك إلى ديار بكر ، واجتمعت مع أنور باشا القادم من تفتيش الجيش الثالث . فلما سألتُ رأيي عن الفرقة الثالثة عشرة المذكورة : هل يجب أن تكون تابعة للجيش الثاني أو للجيش الثالث ؟ استصوبت بقاءها تابعة للجيش الثالث ، على أساس أن تكمل ما شرعت فيه من أمر القمع . فما كاد يحصل وهيب باشا على هذا الإذن مني حتى أدخل « درسيم » ، التي حوّلها ثورة إلى قباء ، وضم الفرقة إلى جيشه وشرع في الهجوم ، طامعا في الأفراد بفخر الفتح ، بل انتقال القيادة العامة إلى « بتم اجتماع الجيش الثاني . بيد أنه لم يمض غير أيام قليلة حتى اضطر إلى الرجعة مهزوما مقهورا . وقد أوقفه أهالي درسيم في مشاكل لا تحصى ، بهيجاتهم المتكررة على جنبا

جيشه ، وقبلوا موظفين كثيرين من الروس . وفي خلال ذلك كان بعض المتنمين لحزب الإثتلاف والحرية مشغولين بالتوسط بين الروس وأهالي درسيم ، في أمر الصداقة وتوزيع هدايا الروس على الرؤساء . فكان موقف جبهتنا في أشد الحرج . لقد انكسر جيشنا في الشمال ، وشرع يتراجع نحو الغرب ، وجيشنا في الجنوب لم يتجمع بعد ، وبينهما منطقة درسيم مشتعلة بنار الانتقام ، من جراء ما اتخذ معها من الشدائد التي لم تهدأ بعد . صرت أمام ضرورة ملحة للقيام بهجوم مضاد بالجيش الثاني ناقص التكوين ، لوقف الروس عن تعقب الجيش الثالث . فما كان من الروس إلا أن سحبوا جيشهم من أمام الجيش الثالث المنهزم شرهزيمة ، وحولوا هجماتهم على الجيش الثاني . ولما كان الجيش الثاني معتمدا على جبال « كارير » التي تسكنها عشيرة علوية ، والتي يُتصور أن تكون سرّكزا لخطتنا الدفاعي ، لزم إجلاء الإهالي عن أراضيهم مؤقتا . ولهذا المناسبة طلب رئيسهم وهو رجل في التسعين من عمره يدعى « كوجوك آغا » الاجتماع معي ، ليعرض عليّ بعض رغبات خاصة بعشيرته . فاستقبلته باحترام ، وحذت طلباته ، وأفهمته في أثناء المحادثة أن قيام أهالي درسيم بهذا العصيان لدولتهم في أثناء محتها ، أمر لا يتفق والحماية الدينية ؛ ثم استفسرت منه : هل هو مستعد للتوسط بيني وبينهم ، لإرجاعهم إلى الحق ، فأجاب بالموافقة . وأرسلت أيضا أحمد بك يوزباشي أركان الحرب لاستكشاف بعض المواقع هناك ، مع محمد بك خاتون أوغلي (ابن أخي إسماعيل باشا القورد — ذئب) وهو أميرالاي بالمعاش ، ومن أسرة محترمة هناك ؛ فانضم الدرسيميون إلينا ، بسعى أولئك الثلاثة ، وطردوا من كان معهم من الروس والمخالفين والخونة ، بل قاموا بهجمات على الروس .

يجوز أن يكون لإعادتي النساء والصبيان والشيوخ الذين أجلاوا عن درسيم في بداية الحركة ، تأثير كبير في اجتذاب القلوب ، ولكن دعوتي التي وجهتها إليهم وقت الضرورة ، كانت باسم الدين ، وكان المسارعان إلى الاستجابة بلا عوض

مادى شخصين ، يدعى أحدهما السيد حسين ، والآخر السيد رضا ، جامعين رياسة المذهب والقبيلة ، ومعهما مصطفى بك بن شاه إسماعيل بك ؛ وقد وقع السيد حسين شهيدا في إحدى هجماته على الروس . ومهما قيل فيهم فإني أجد نفسى مدينا بالترحم عليهم من صميم قلبي . فإن انضمام درسيم إلينا في ذلك الوقت الحرج ، أنقذ كلا الجيشين من الهزيمة المحتومة ، وأنقذ الأناضول من استيلاء الروس عليها . وإسراع شجعان درسيم إلى إنقاذ ألوف الأسر الإسلامية من القتل العام ، عندما انقض عليهم الأرمن بهجاتهم الوحشية ، في أثناء انسحاب الجيش الروسى ، عندما ظهرت الشيوعية في روسيا ، يمكن أن يذكر ضمن حسنات ذلك الائتلاف . كان سكان درسيم أيضا من غلاة الشيعة ، ومن قسمها الجاهل . ولكننا لما تحدثنا معهم عن الجهة الإسلامية الجامعة ، انفقوا معنا . فلو سئلت الظروف وتأسست إدارة سليمة بدرسيم بعد انتهاء الحرب الكبرى ، وأرشدتهم رؤسائهم ، لأمكن جلبهم إلى طريق الحق ، وتحويلهم عنصرا نافعا للدولة .

(٩٧) ص ١٨٥ : إقبال باب الاجتهاد كلمة تدور في الأفواه في المذاهب السنية ، وعدم ظهور مجتهد منذ عهد الأئمة الأربعة مؤيد لهذه الرواية . والعاج لا يزالون يلقبون علماء الكبار بالمجتهدين . والزيديون يشترطون الاجتهاد في اختيار أئمتهم ؛ فقد أنبأني بعض علمائنا الأفاضل ذوى الآراء الصائبة ، الذين رجعت إليهم في هذا الشأن ، بأن باب الاجتهاد أقل من تلقاء نفسه ، لعدم ظهور من يكتمل فيه شروط الاجتهاد . وإذا ظهر هذا الرجل ، فباب الاجتهاد مفتوح أمامه على مصراعيه ! ولكن على أى أمر يحصل عدم ظهور مجتهد عند المسلمين في ألف عام ؟ وعند الشيعة الاجتهاد والمجتهدون ! لقد ورد في صفحة ٣٤٩ من كتاب « تلفيق المذاهب » ، الذى ألّفه الشيخ محمد رشيد رضا الحسينى من علماء مصر ، وترجمه الشيخ أحمد حمدى الأسكى من أفاضل علمائنا ، أن باب الاجتهاد أقل سياسيا ، وبهذا صدق ما ذهبت إليه في هذا الباب .

(٩٨) ١٨٨ ص : سمت أخيراً أن الإمام قال إنه لم يُقتل بأمر منه ، وإنما قتل بخيانة بعض الغلاة . وهذه الرواية مؤيَّدة بورع الإمام وأصالته .

(٩٩) ص ١٩٢ كانت القوات التي استخدمتها الدولة العثمانية في محاربة الشيعة ، الجيش الإنكشارى وفرق الورد (Levantino) التي يقودها أمراء الأناضول والروميلي . وكانت هيئات قيادة هذه القوات على الأقل — إن لم يكن كل أفرادها — من البكتاشيين .

وهذا دليل على أن البكتاشية لم تكن في ذلك العصر خارجة عن السنية . وإن ظهرت آثار التمرد في جيش السلطان سليم الأول حين حروبه مع الإيرانيين ، فإن المحرضين لها كانوا قضاة عسكر الدولة ، وندماء السلطان ا .

ص	ص
١٥٤	فصل خاص
١٥٦	مقارنة بين الإسلام وسائر
١٥٧	الديان
١٥٩	رجحان الإسلام
١٥٩	الباب الثالث
١٦١	الجواب عن الاعتراضات
١٦٥	المنكرة
١٦٩	فلسفة شوبنهاور ونييتشه
	استطراء
	معاناة العلماء
	أوهام الجهال
	أوهام الخواص
	معجزات الأنبياء
	رأى المؤلف في المراج
	رأيه في الأحاديث النبوية
	رأيه في الشروح والحواشي
	الاعتراضات الموجهة على القرآن
	ما هي السماء الدنيا ؟
١٥٤	آراء علماء الغرب في القرآن
١٥٦	ليس الإسلام مانعاً للرقى
١٥٧	تأسيس الأسرة في الإسلام
١٥٩	الإسلام لا يروج الحرب
١٥٩	نظام الحكم في الإسلام
١٦١	مسألة الربا
١٦٥	القرآن لا يروج الحرب
١٦٩	الطعن في الإسلام
	لمادية ثوابه الأخرى
	فصل خاص
١٧١	النتائج المحصلة من التمهيدات
١٧٨	التي ذكرت في المباحث المتقدمة
	تلخيص التلخيص
	الباب الرابع
١٨٠	الاختلافات المذهبية
١٨٥	خاتمة
١٩٢	كلمة أخيرة

خطأ وصواب

بالرغم مما بذلنا من الجهد لإخراج هذا الكتاب مصححاً وقع بعض أغلاط مطبعية ، رأينا إثباته هنا ليرجع إليه من يريد تصحيحه من القراء .

صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٣	١٩	تستند على	تستند إلى
١٥	٩	زونيكريس	زويكسيس Zoexis
١٧	٦	المهورات	المهورات
١٧	١٠	أن تنتهي	أن تنتهي
٢٤	٦	وين هذه الكواكب	وين الكواكب
٣٩	١٣	Praursais	Praussais
٤٣	١٠	(١٠٢١٠)	(١٠٢١)
٤٤	٤	٢٠	٢٠°
٥٥	١٥	الثقل	الثقل
٧١	١٧	بتنقل	يتنقل
٨٠	٣	عند	عند
٨١	١	انتصاره	انتصاره
١١٠	١٠	الجرائم	الجرائم
١١١	٤	أختار	أختار
١١٣	٢١	*	* مكان النجمة سطر ٣ في صفحة ١١٤
١٢٧	١٤	يرون أن في ظهور العوالم	لا يرون أن في ظهور العوالم
١٦٤	٦	Ueber. mensch	Ueber mensch
١٧٤	١٣	لتعلم	لتعلم
١٧٨	١٣	ديفين	ديفين
١٨٥	٢	أم المصائب	أم المصائب
١٩٠	٤	المسرة	المسرة
١٩٣	٢٣	آي لله	آي الله
١٩٤	٢	أسباب	أسباب
٢٠١	٢	الفرشيات	الفرشيات
٢٠٣	١٣	الجيلاتين	الجيلاتين
٢١٢	١٣	ص ٦٢	ص ٦٣

Bibliotheca Alexandrina

0374037